EXPLORING “SMALL GROUP MEETING” IN KOREAN CHURCHES: A QUALITATIVE STUDY FROM A POSTCOLONIAL AND INTERDEPENDENT PERSPECTIVE

한국교회의 ‘소그룹 모임’ 연구: 탈식민적 관점과 상호의존적 관점에서의 질적 연구

A Practical Research Project

presented to

the Faculty of

Claremont School of Theology

In Partial Fulfillment

of the Requirements for the Degree

Doctor of Ministry

by

Shin Hwang

May 2024

This Practical Research Project completed by

Shin Hwang

has been presented to and accepted by the
faculty of Claremont School of Theology in
partial fulfillment of the requirements of the

DOCTOR OF MINISTRY

Faculty Committee

Namjoong Kim, Chairperson

HyeRan Kim-Cragg

Dean of the Faculty

Andrew Dreitcer

May 2024

감사의 글

클레어몬트 신학대원 실천신학 목회학박사 공부와 프로젝트를 작성하는 과정은 온전히 상호의존을 경험하는 여정이었다. 남편인 나와 아내, 목회자인 나와 다른 목회자, 목회자인 나와 성도, 공부하고 프로젝트를 작성하는 나와 교수, 함께 공부하고 프로젝트를 작성하는 나와 러닝메이트의 관계 안에서 서로에 대한 이해와 돌봄 그리고 격려와 연대가 없이는 이 과정을 마치기 어려웠을 것이다.

클레어몬트 신학대학원에서 성장과 성숙의 시간을 시작하게 해 주신 최이우 원로목사님과 과정을 마무리할 수 있도록 끝까지 지지해주신 전창희 담임목사님 그리고 종교교회의 사역자들과 성도님들에게 진심으로 감사드린다.

목회학 박사 과정의 의미를 새겨 주시고, 공부의 방향을 제시해 주신 김남중 교수님, 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘으로 새로운 관점을 열어 주신 김혜란 교수님께 감사드린다.

목회를 시작할 때부터 끊임없이 이끌어주고, 격려와 지지를 보내준 한원식 목사님, 나에게 클레어몬트 신학대학원을 소개하고 응원해 준 친구 최세헌 목사님과 프로젝트의 완성을 위해 함께 달려온 이종철 목사님, 박윤준 목사님, 가희제 목사님, 그리고 여기에 다 기록할 수 없는 여러 동역자들에게 감사를 전한다.

무엇보다 가장 가까이에서 아낌없는 응원과 인내 그리고 변함없는 신뢰로 함께

해 준 사랑하는 아내 정윤정과 세 아들 지안, 유안, 서안에게 감사를 전한다. 가족이 있었기에 상호의존성을 절실히 경험할 수 있었고, 이 과정을 마칠 수 있었다.

바라기는 상호의존과 포스트콜로니얼리즘이라고 하는 좋은 배움의 도구가 나의 삶의 변화로 연결되기를 기대한다. 이론으로 그치는 것이 아닌, 몸과 마음과 정성과 시간과 관계를 통해 살아내는 실천신학이 되기를 소망한다. 그리고 나는 ‘상호의존성을 살아내고 있는가?’라는 질문을 멈추지 않고 던질 수 있는 사람이 되기를 바란다.

ABSTRACT

EXPLORING “SMALL GROUP MEETING” IN KOREAN CHURCHES: A QUALITATIVE STUDY FROM A POSTCOLONIAL AND INTERDEPENDENT PERSPECTIVE

by

Shin Hwang

This research was initiated in response to concerns about conflicts arising from the “circulation of congregational members” at C Church. As part of my Doctor of Ministry degree at Claremont School of Theology, I investigated these experiences through the lenses of interdependence and postcolonial practical theology. The goal was to understand the root causes of these conflicts and suggest potential solutions.

I utilized phenomenological research, as one of the qualitative methods, to explore these issues. Participants of various ages and genders were chosen from the “circulation of congregational members” and were interviewed in-depth to understand their experiences in small groups. The data analysis revealed four key themes: “absence of empathy,” “hierarchy and unilateralism,” “loss of trust,” and “discrepancy in purpose.”

The research exposed postcolonial oppression within small group experiences of the “circulation of congregational members.” Individual narratives were often disregarded, leading to a lack of empathy. Age, class, and positional hierarchies were used to disempower individuals. Instances of untrustworthiness within the small group context and marginalization due to divergent group objectives were also discovered.

To encourage interdependent small group experiences, I emphasized the need for activities grounded in the praxis of interdependence theology. I suggested and implemented

interdependent communication strategies within small groups, and feedback from participants is included in the appendix. To ensure ongoing qualitative research and the practice of interdependence, I shared the project with research participants for feedback, which is also included in the appendix.

KEYWORDS: Qualitive Study, Small Group, Horizontal Movement, Interdependence, Postcolonialism

국문 초록

한국교회의 '소그룹 모임' 연구: 탈식민적 관점과 상호의존적 관점에서의 질적 연구

by

Shin Hwang

이 프로젝트는 C교회에서 나타나고 있는 수평이동 성도가 경험하는 소그룹 갈등에 대한 고민으로부터 시작하였다. 나는 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology) 실천신학 목회학박사(D.Min)과정에서 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘(postcolonialism) 실천신학의 관점을 통해 나 자신과 수평이동 성도의 소그룹 경험에 관해 새로운 인식을 할 수 있었다. 나는 왜 이런 갈등이 일어나고 있는지 공통된 현상과 경험을 이해하고 그 맥락을 찾고 해석하여, 이에 대한 대안을 제시하고자 질적연구방법 중 하나인 현상학적 질적 연구방법을 활용하여 프로젝트를 진행하였다.

나는 먼저 다양한 연령과 성별의 수평이동 성도를 연구참여자로 선정하였다. 그리고 이들이 소그룹을 통해 무엇을 경험하고 있는지 확인하고자 심층면담을 실시했다. 이렇게 수집한 자료를 분석하고 개념화, 범주화하여 최종적으로 '공감의 부재,' '수직성과 일방성,' '신뢰의 상실,' '목적성의 괴리'라는 4 가지 핵심 범주를 도출하였다. 나는 이 연구를 통해 수평이동한 성도들의 소그룹 경험에서 포스트콜로니얼리즘의 억압의 모습을

발견하였다. 개인의 이야기가 정보로 취급하여 공감을 거부하거나, 나이와 계급과 직분의 수직적 위계를 이용한 무력화가 나타났다. 또한 소그룹을 신뢰할 수 없는 상황과 소그룹의 목적과 다른 방향성으로 인해 주변화되는 현상을 발견하였다.

이에 상호의존적인 소그룹 경험을 모색하기 위해서 상호의존성 실천신학을 기반으로 한 소그룹 활동의 필요성을 확인하였다. 그리고 나는 소그룹에서 상호의존성 소통을 제안하고, 이러한 만남과 소통의 내용을 실제로 진행하였으며, 상호의존성 소통 참여자들의 피드백을 첨부하였다.

키워드: 질적연구, 소그룹, 수평이동, 상호의존성, 포스트콜로니얼

SUMMARY

Small groups within the church are not merely efficient organizational systems; they are essential gatherings where core church activities such as worship, teaching, fellowship, and service should be experienced. These small groups have significantly influenced my personal growth. As a Methodist pastor, I dedicated my studies to understanding small groups while preparing for ministry. After my ordination by the United Methodist Church, I took on the responsibility of organizing and managing small groups within the church, actively advocating their necessity to new church members.

However, the congregation's reactions to my efforts were mixed. While some members actively embraced and participated in small groups, others initially resisted, and some withdrew after initial participation. This resistance and withdrawal increased over time, particularly among horizontally moving congregants. To understand the weakening of small groups in the modern Korean church, I utilized various surveys, statistical data, and literature. Despite gaining substantial information, applying it to the context of church small groups proved challenging, leaving conflicts and concerns unresolved.

During this period, I enrolled in the Doctor of Ministry program at Claremont School of Theology, focusing on conflict, healing, and transformation practical Theology. My studies provided me with an understanding of interdependence and postcolonialism Practical Theology. This new perspective allowed me to view the conflicts within small groups differently. I came to recognize that small groups, as spaces where individuals with diverse backgrounds and contexts converge, should evolve towards interdependent relationships.

For this study, I selected members of the congregation who were part of the 'circulation of the congregational members' as research participants. I employed the phenomenological research method, to understand their individual experiences, emotions, and stories within small groups. The study involved conducting in-depth interviews with congregants of various ages and genders. Throughout this process, I ensured the well-being of the research participants by obtaining approval from the Institutional Review Board (IRB) at Claremont School of Theology.

The data collected from the interviews was analyzed iteratively using the constant comparative method until saturation was reached. This process led to the identification of 29 meaningful statements, which were ultimately categorized into four themes: 'absence of empathy,' 'vertical unilateralism,' 'loss of trust,' and 'discrepancy in purpose.'

The analysis revealed instances of postcolonial oppression within the small group experiences. Personal narratives shared within the groups were occasionally treated as mere information, and in some cases, were even used as a basis for criticism. Hierarchies based on age, class, and church positions led to disempowerment, preventing certain individuals from actively contributing. The leakage of personal stories outside the small group resulted in a loss of trust, transforming group members from confidantes to outsiders. Divergence in the group's purpose also led to the marginalization of individuals. However, the research participants expressed a desire for empathy, trust, respect, and mutual interdependence within the small group setting.

Based on the findings of this project, I explored the potential for change, restoration, and healing within small group experiences. I considered the practice of interdependence where the 'circulation of the congregational members' small groups and the church intersect. To address this, I proposed a 6-week program focused on fostering interdependence communication within

small groups to facilitate mutual interdependence among participants. An outline of the lecture to enhance understanding of small group interdependence communication is included in the appendix.

Following the implementation of the interdependence communication program, I collected feedback from the participants. The program consisted of six sessions of interdependent communication within small groups. Participants had the opportunity to listen to everyone's voice, ensuring no one was ignored or silenced. They experienced a new communicative space where they could gain self-awareness and receive empathy and support from others. Participant reactions are included in the appendix.

Reflecting on my two-year study at Claremont School of Theology, I realized that the sources of conflict could stem from my theology, my ministry, and my convictions. This realization, reached by questioning whether I could be a source of conflict without self-blame, added value to this study. The new perspectives on interdependence and postcolonialism that I gained through this project, which I had not previously considered, have become significant assets to me. While the initial focus of this project was the healing and transformation of conflicts in small groups, it ultimately became a journey of personal healing and advocacy.

While conflicts may persist in small groups, I hope that through the restoration, healing, and transformation of interdependence, these spaces can become experiences of God's kingdom.

국문 요약

교회의 소그룹은 효율적 조직 관리 시스템(system)이 아닌, 교회의 본질적인 기능을 하는 모임이다. 소그룹은 예배, 말씀, 교육, 교제, 봉사의 교회의 본질적인 기능이 경험되어야 하는 공간이다. 나는 이러한 소그룹 경험을 통하여 신앙성장을 하였고, 감리교 목사로서 목회를 준비하며 소그룹에 대해 집중적으로 공부를 하였다. 기독교대한감리회에서 목사 안수를 받은 후 교회에서 속회를 조직하고, 관리하였다. 그리고 교회에 새롭게 등록하는 성도들에게 소그룹의 필요성을 소개하고, 소그룹에 참여할 수 있도록 설득하였다. 그런데 소그룹 참여를 설득하였을 때 나의 기대와는 다른 성도의 반응을 경험하였다. 설득을 통하여 소그룹에 적극적 참여하는 성도가 있었지만, 소그룹 참여를 처음부터 거부한 성도와 소그룹에 참여하였지만 이내 이탈하는 성도들이 있었다. 이러한 소그룹에 대해 거부와 이탈의 현상은 시간이 갈수록 증가하였다. 특히 이런 현상은 수평이동 성도에게서 두드러지게 나타났다. 이에 나는 여러 설문조사와 통계자료와 문헌을 통해 현대 한국교회의 소그룹이 약화되는 현상을 파악하려고 노력하였다. 내게 오랫동안 익숙했던 접근 방식으로 충분히 많은 정보를 얻었지만, 교회 소그룹 현장에서는 적용하기가 어려웠고, 이 갈등과 고민은 여전히 풀리지 않았다.

그러던 중 나는 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology)의 갈등, 치유, 변화를 위한 실천신학 목회학박사(D.Min)과정에 참여하게 되었다. 나는 클레어몬트 신학대학원의 공부를 통해 상호의존성과

포스트콜로니얼리즘(postcolonialism) 실천신학을 공부하였고, 이 신학의 관점으로 소그룹에서 일어나고 있는 갈등 상황을 새롭게 인식할 수 있었다. 그리고 개별성과 정황이 다른 개인과 개인이 만나는 공간인 소그룹이 상호의존의 관계로 나아가야 한다는 사실을 확인할 수 있었다.

나는 수평이동 성도를 연구참여자로 하였다. 그리고 그들이 소그룹에서 어떤 경험을 하였는지에 대해 개인의 경험과 감정과 이야기를 경청하고 이해하기 위하여 질적연구방법(qualitative methodology)을 사용하였다. 그리고 질적연구방법 중 하나인 현상학적 질적 연구(Phenomenological research)를 방법으로 프로젝트를 진행하였다. 이 프로젝트는 수평이동 성도 중 30대부터 70대까지, 남성과 여성을 균형 있게 연구참여자로 하여 심층면담을 진행하였다. 이 과정에서 클레어몬트 신학대학원의 기관윤리심사위원회(Institutional Review Board)의 승인을 받고, 연구참여자들이 충분히 보호하도록 노력하였다. 심층면담을 통해 수집한 자료는 반복적 비교분석법으로 포화상태에 이르기까지 분석 과정을 반복하였다. 이를 통해 29개의 의미 있는 진술을 선별하였고, 내가 최종적으로 선택한 4개의 범주는 '공감의 부재', '수직적 일방', '신뢰의 상실', 그리고 '목적성의 괴리'이다.

분석 결과, 연구참여자들의 소그룹 경험 속에서 포스트콜로니얼리즘의 억압의 모습을 발견하였다. 소그룹에서 나누는 개인의 이야기를 정보로 취급하여 사용하고, 심지어 이를 사용하여 공격을 하는 경우가 있었다. 또한 연령과 계급과 교회 직분이

위계를 형성하고, 이로 인하여 말과 행동의 주체가 되지 못하는 무력화의 현상이 있었다. 그리고 개인의 이야기가 소그룹 밖으로 유출되어 소그룹에 대한 신뢰를 상실하여 주변인으로 변하고, 소그룹의 목적성과는 상이한 방향성으로 인해 타자화 되기도 하였다. 동시에 연구참여자들은 소그룹을 통해 공감과 신뢰 그리고 존중과 회복의 상호의존을 경험하기 원하는 것을 확인하였다.

나는 이 프로젝트의 과정을 통한 결과를 중심으로 소그룹에서 기대하는 변화와 회복과 치유의 경험을 모색해 보았다. 수평이동성도와 소그룹과 교회가 함께 만나는 접경지대에서 상호의존성 실천을 고민하였다. 이를 위해 6주의 과정의 소그룹 상호의존 소통(Small Group Interdependence Communication)을 구성하여 제안하였다. 소그룹 상호의존 소통의 이해를 돕기 위해 소그룹 지도자 교안 형식을 만들었다.

나는 소그룹 상호의존 소통을 소그룹에서 실행한 후 참여자들의 목소리를 경청하여 모두 반영하였다. 6개 중 4개의 상호의존 소통을 소그룹에서 실행하였다. 누구의 목소리도 무시함 없이, 침묵하지 않고, 참여한 모든 이들의 목소리를 들을 수 있었고, 자신이 어떤 사람인지 스스로 인지하고, 다른 사람들의 공감과 지지를 받는 새로운 소통의 공간을 경험할 수 있었다. 그리고 상호의존 소통 참여자들의 반응은 부록을 첨가하였다.

지난 2년 간 클레어몬트 신학대학원의 공부는 나에게 매우 중요한 성찰을 주었다. 클레어몬트 신학대학원의 공부가 항상 '나는 누구인가?'라는 질문으로 출발을 하였다. 이

질문은 나의 신학, 나의 목회, 내가 지향하고, 내가 옳다고 생각하는 것이 갈등의 출처일 수 있다는 것이다. 나는 나 자신이 갈등의 출처일 수 있을 것이라는 질문을 나 자신에게 한 것만으로도 이 연구 프로젝트가 가치가 있다고 생각한다. 또한 이 프로젝트에서 그동안 알지 못했던 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘의 새로운 관점은 나에게 큰 자산이다. 나는 이 새로운 관점으로 바라보는 대상이 소그룹이었지만, 이 연구 프로젝트 과정을 되돌아보니 결국은 내가 치유되고 내가 변화되는 연구 프로젝트를 한 것이었다.

목차

TABLE OF CONTENTS

Chapter I

서론
(Introduction)

나는 기독교대한감리회(Korean Methodist Church) 목사로서 어려서부터 한적한 시골의 작은 교회에서 감리교 전통 가운데 성장하였다. 특히 취학 전부터 어른들을 따라다니며 참여한 감리교의 중요한 모임 중의 하나인 속회(소그룹)는 지금껏 살며 그 어떤 조직이나 공동체에서도 하지 못했던 경험을 선물해 주었다.[1] 속회는 예배와 교육 그리고 실제적인 성도의 삶을 함께 나누는 살아있는 공간이었다. 개인 또는 가정의 대소사를 이야기하고, 이에 대해 공감하고, 해결책을 제시하고, 도움을 주는 공동체의 모습을 보고 배울 수 있는 공간이었다. 개인의 문제가 공동체의 문제가 되고, 공감하고, 이해하며, 함께 해결해 나가는 경험은 자랑할 만한 감리교의 전통이다.

이러한 속회는 교회 내의 공동체일 뿐만 아니라, 교회 외적으로 지역사회에서는 활동의 단위가 되기도 했다. 지역사회 안에서 일어나는 경조사에 가장 적극적으로 협조하던 이들은 속회였다. 경조사를 당한 이들을 대신하여 기쁨의 자리에서 음식을 만들고, 대접하고, 축하하고, 슬픔의 자리에서는 자리를 지키고, 함께 울고, 위로를 하는 실제적인 조력자였다. 이를 통해 속회와 속회가 속한 교회는 지역사회에서 칭찬을 받았으며, 이로 인해 자연적으로 지역의

---

[1] 기독교대한감리회, *교리와 장정* (서울: 도서출판 KMC, 2019), 78-9. 제 3 편 조직과 행정법 1 210 항 제 10 조 은혜 받는 집회의 종류 중 속회에 대한 부분 참조. 속회는 '담임목사의 지도하에 교인들의 거주지 및 관심사에 따라 조직되며, 매주 금요일(또는 정한 요일) 속회원이 모여 예배, 성경연구, 친교를 도모하며, 속회원 간 신앙의 증진과 사랑의 협력관계를 이루는 모임'이라고 감리교 *교리와 장정*에서는 정의하고 있다.

복음화율이 높아졌고, 지역사회의 중심이 되었다.

이런 속회의 경험은 내가 세상을 바라보는 관점과 신앙을 형성하는데 지대한 영향을 미쳤다. 목회에 대한 꿈을 꾸고, 목회를 준비할 때, 내가 경험하였던 교회를 지향하고, 그 경험을 다른 이들과 나누는 목회를 생각하였다. 그래서 목회를 준비하며 속회와 같은 소그룹에 대해 집중적으로 공부하였다. 국제제자훈련원에서 평신도 중심의 교회와 소그룹을 추구하는 CAL세미나(Called to Awaken the Laity), 지구촌교회에서 소그룹 공동체 중심의 목회방향을 지향하는 셀컨퍼런스(Cell Conference), 평신도가 지도자가 되어 가정집에서 소그룹 중심으로 매주 한번 이상씩 모여 교회의 본질을 다하는 공동체를 추구하는 가정교회세미나(House Church Semina) 그리고 후속으로 가정교회 컨퍼런스(House Church Conference)와 가정교회를 추구하는 교회에 대한 탐방과 연수를 하며 공부하였다.

나는 기독교대한감리회에서 목사 안수를 받은 후 14년 동안 교회에서 속회(소그룹)를 담당하며 속회를 조직하고, 행사와 속회 리더 교육을 진행하였다. 또한 교회에 새롭게 등록하거나 속회에 참여하지 않는 교인에게 속회를 소개하고, 속회의 필요성을 말하며, 속회 참여를 권유하고 설득하였다. 이렇게 속회 참여를 권유하고 설득하였을 때 크게 세 가지 반응을 볼 수 있었다. 첫째는 속회에 적극적으로 참여하고, 이로 인해 교회에 잘 정착하는 경우이다. 둘째는 속회에 참여하였지만 이내 속회에서 이탈하는 경우이다. 주일예배 등 예배 활동은 참여하지만 속회에는 참여하지 않는 경우이다. 셋째는 속회에 대해 권유하고 설득하였을 때 처음부터 속회참여를 거부하는 경우이다.

기존에 종교생활을 하지 않았거나, 타종교에서 기독교로 개종하여 기독교 신앙을 처음 시작하는 이들은 교회나 목회자의 권유에 의해 속회에 잘 참석하였으며, 교회에 잘 정착하는

모습을 볼 수 있었다. 그런데 수평이동 등록 교인의 경우에는 속회에 참여하였지만 이내 속회를 이탈하여 개인적으로 신앙생활을 하는 모습을 보이기도 했고, 교회에 등록하는 처음 시기부터 속회에 참여하는 것에 거부 의사를 나타내는 모습을 보였다.[2] 특히 코로나19 팬데믹 이후 이런 경향이 뚜렷하게 나타났다.

나는 수평이동 성도가 소그룹을 이탈하거나, 거부하는 문제를 교회 적응과 개인의 성향에 따른 선택의 문제로 보았다. 수평이동 하여 교회에 등록하였지만, 아직은 낯선 교회와 타인들에 대한 어색함과 적응의 단계 그리고 타인과 교제하며 공동체를 이루는 것이 성향적으로 어려운 이들의 개인적 문제로 생각하였다. 왜냐하면 속회를 권유하였을 때 거부하는 이의 대부분의 이유가 '아직은 교회에 적응을 하지 못했다. 적응 후 생각해 보겠다'는 것이 그들의 대답이었기 때문이다. 이 대답은 사실 부드러운 거절이었다. 권유하는 이나 답하는 이 모두 불편하지 않고 부드럽게 거절하며 넘어가는 표면적 응답이었다. 나 또한 일방적 권유가 되지 않도록 적응이라는 기다림의 시간을 가졌지만 그 후 속회에 참여하는 이는 드물었다. 왜 이런 현상이 일어나는가? 이에 대한 고민은 있었지만, 정작 나는 속회의 참여율을 높이는 숫자적인 것을 집중하며, 양적인 증가와 효율적인 속회 조직을 만드는 것을 목표로 하여 수평이동 성도들의 소그룹에 대한 갈등에 대해 관심을 갖지 못하였다.

이런 중 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology)에서 실천신학 목회학박사 과정은 나의 관점에 큰 전환점이 되었다. 나는 클레어몬트 신학대학원에서 공부를

---

[2] 교회성장연구소, *한국교회 교인들이 말하는 교회 선택의 조건: 한국교회 교인 수평이동에 대한 연구* (서울: 교회성장연구소, 2004), 153-54. 수평이동이란 새로이 교회에 등록한 신자 중에서 개종자, 즉 비종교인이나 타종교인이 개종을 통해 등록한 것이 아닌, 기존의 여타 개신교 교회 신자가 교회를 바꾸어 등록한 사례를 지칭한다. 수평이동에 대한 것은 '사용할 용어들의 정의' 부분에서 추가적으로 다룰 것이다.

하기 전까지 너무나 당연하고 자연스럽게 목회자 중심과 교회 중심의 관점으로 속회를 보고 있었었다. 성도와 소그룹은 수단화의 대상이 아닌 것을 알고 있었음에도 불구하고, 어떻게 하면 좀더 활성화시킬 수 있을까 하는 목회자와 교회 중심의 시각으로 소그룹에서 직면하는 갈등과 문제들을 바라봤고, 해결해 왔다.

그런데 클레어몬트 신학대학원의 공부에서 오현선은 '당신의 신학은 어디를 향하고 있는가?'라는 질문을 던졌다. 그러면서 이 물음을 다르게 표현하며 '당신의 신학은 누구의 편에 서있는가?'라는 설명을 하였다. '나의 신학은 무엇을 지향하고 있는가?', '나는 소그룹을 위해 무엇을 지향해 왔는가?', '소그룹에 대한 나의 신앙은 어디를 향하고 있는가?'라는 생각을 하였고, 이 질문은 근본적으로 나를 되돌아보는 계기가 되었다. 또한 '나는 왜 소그룹을 중요하게 생각하고 있는가?', '왜 내가 배운 소그룹과 교회 현장에서 만난 소그룹은 왜 이런 차이가 나타날까?'하며 계속해서 추구해 왔던 소그룹에 대해 다른 시각의 고민과 질문하게 만들었다. 때로는 그동안 내가 추구해왔던 소그룹의 원리와 방법과 소그룹 현장에서 나타나는 실제적인 갈등과 문제의 현상은 나 스스로가 더 소그룹에 대해 전문적이지 못하고, 목회자의 입장에서 소그룹을 더 조직적으로 관리하지 못하고, 시스템(system)을 잘못 구성하여 생겨나는 것이라 자책감에 시달리기도 하였다.

나는 클레어몬트 신학대학원의 공부에서 나를 되돌아보는 계기를 통해 갈등을 일으키는 당사자는 사실 소그룹이 아니라, 나의 신학과 나의 목회가 지향하는 것이 끊임없이 나 중심으로 생각하며, 이것이 옳다고 생각했던 관점인 것을 발견할 수 있었다. 그동안 갈등의 출처가 나 자신이 될 수도 있다는 것을 생각하지 못했다. 그렇기 때문에 클레어몬트 신학대학원의 공부는 이런 좋은 질문과 새로운 관점을 던져준 것만으로도 나에게는 충분히 의미 있는 공부이자

소득이었다.

클레어몬트 신학대학원의 공부에서 또 다른 한 가지 관점의 변화는 '여성도 사람이다'라는 페미니즘의 정신을 통해서였다. 동서양과 시대를 막론하고 여성은 기울어진 운동장에 있었던 존재였다. '여성도 사람이다'라는 말은 나에게 '성도도 사람이다'라는 말로 바뀌어 들렸다. 그동안 목회의 현장에서 성도는 성별을 넘어서 교육, 훈련, 지도편달, 지시, 채근, 관리를 해야 하는 존재로 여겨졌다. 물론 건강한 교회를 지향하며 목회자와 성도가 교회사역의 동역(同役)을 하는 교회와 목회철학이 늘어나고 있다. 그러나 목회의 현장에서는 성도는 기울어진 운동장에 있으며, 이것을 극복하기 위해서는 성도가 어떤 소리를 내고 있는지 알고, 그 목소리에 힘의 균형을 맞추어야 할 것이다.

김혜란은 수업에서 힘의 균형을 맞추는 것을 '정의'(justice)라고 하였다. 모든 사람은 힘이 있다. 힘은 중요한 것이고, 없어서는 안 될 것이다. 그런데 세상의 구조와 선입견으로 인해 힘을 갖지 못한 이들과 자신을 포함해서 힘을 가진 자들이 그 힘을 나누는 것이 정의인 것이다. 하지만 힘을 나누는 것보다 힘을 가지기 위해서 다른 이의 희생을 바탕으로 한다면 이것이 바로 부정의(injustice)인 것이다. 이와 동일한 맥락에서 강남순은 권력 자체는 좋거나 나쁜 것이 아니라고 말한다. 다만 그 권력을 어떻게, 무엇을 위하여, 누구의 이득을 위해 사용하는가에 따라서 권력의 기능은 천차만별이 된다. 이 권력이 궁극적으로 추구해야하는 것은 인간존중이다. 모든 권력은 무엇보다 한 개인인 사람을 사람으로 대하고 존중하는 권력이 되어야 한다.[3]

이렇게 '성도도 사람이다'라는 시선으로 그들에게 힘의 균형을 맞추어 갈 때 그 방향은

---

[3] 강남순, *질문빈곤사회* (경기: 행성비, 2021), 27.

결국 휴머니즘(humanism)으로 다다르게 될 것이다.[4] 남성과 여성이, 목회자와 성도가 서로 존중하고, 상호 보완과 상호 돌봄 그리고 상호 의존하며, 하나님 앞에 모두가 평등한 '만인제사장'이 이루어지게 되는 기독교 신앙의 본질로 돌아가는 것이다. 이런 페미니즘의 관점으로 볼 때 교회의 모든 생명은 중요한 것이고, 그것은 성별과 나이와 직분에 의해 목소리가 삭제되어서는 안 되고, 어떤 생명도 나와 생각이 다르기 때문에 차별되어서는 안 되는 것이다. 모든 생명은 하나님 앞에 동등하기 때문이다.

나는 그동안 속회의 활성화와 참여율이라는 숫자와 업적에 가려졌던, 속회에 참여하지 않은 이들에 대해 '그들은 소그룹에 대해 어떤 경험을 하였는가?', '그들에게 소그룹은 어떤 의미인가?', '그들이 원하는 소그룹 경험은 무엇인가?', '이를 위해 교회는 어떤 역할을 해야 하는가?'라는 궁금증을 갖게 되었고, 목회자의 입장이 아닌 성도의 시선으로 관점이 옮겨지게 되었다. 숫자와 활성화 그리고 관리라는 틀을 넘어서 개인의 경험과 이해로 눈을 돌리게 되었다.

그렇게 관점을 달리 하니 수평이동한 교인이 왜 속회(소그룹)에 참여하지 않는지 그들의 시각에서 속회(소그룹)을 바라보는 계기가 되었다. 모든 생명은 하나님 앞에 동등하다는 페미니즘의 관점인 소그룹 현장에 있는 성도들의 목소리와 표정으로 옮겨졌고, 이를 통해 속회(소그룹)에서 이탈하거나, 거부하는 이들이 참여율이라는 숫자와 참여시켜야 한다는 생각을 넘어서, 그들의 경험을 경청하고, 이해하며, 그들이 바라는 속회(소그룹)의 본질에 질문을 하였다. 그리고 이 프로젝트를 통해 그들의 소그룹 경험과 또 그들이 바라는 소그룹 경험을

---

[4] 윤철환, "휴머니즘에 대하여," *수필시대*, no. 1 (January 2006): 182-84. 휴머니즘은 서양에서 발달한 사상으로 라틴어 휴머니스타(Humanista)가 어원이며, 일반적으로 인간존중 또는 인본주의, 인간주의라고 번역 쓰여지고 있다.

알아보고, 이를 실제적으로 경험해 보는 과정을 가졌다.

이제 나는 이 프로젝트를 진행함에 있어서 '속회'라는 단어를 '소그룹'으로 치환하여 사용하고자 한다. 수평이동한 성도는 다양한 교단에서 신앙생활을 하던 이들이다. 각 교단과 개교회의 상황에 따라 소그룹을 지칭하는 단어는 다양하다. 기독교대한감리회에서는 '속회'라고 명칭하고, 장로교 계통에서는 전통적으로 '구역'이라고 명칭하고 있다. 이 외에 새로운 소그룹 공동체를 모색하며 '셀', '순', '목장' 등의 여러 명칭을 사용한다. 또한 교단은 같지만 개교회의 소그룹에 대한 철학과 운영방식에 따라 명칭을 달리하는 경우도 있다. 수평이동한 성도는 다양한 명칭의 소그룹을 접하였다. 그래서 이 프로젝트에서는 수평이동한 성도들이 경험하였던 특정 소그룹을 아울러서 '소그룹'이라는 공통의 단어를 사용하고자 한다.

A. 문제 제기와 논의(Presentation of the Problem)

나는 현재 소속된 C교회에서 속회위원회를 담당하며 성도들에게 소그룹 참여를 권유하여 참여율을 높이며, 소그룹을 통해 선교의 중요성과 소그룹 구성원 상호 간에 인격적인 교제를 경험하는 것을 목표로 하고 있다.[5] 소그룹은 교회에서 중요한 조직 중에 하나이다. 그런데 수평이동한 성도들이 소그룹에 참여하였으나 이내 이탈하거나, 소그룹 참여를 권유했을 때 처음부터 거부하는 상황이 생겨났다. 특히 이러한 현상은 코로나19 팬데믹 전과 후가 확연하게 구분되어 나타났다.

---

[5] 내가 소속된 C 교회는 속회와 국내 미자립교회 또는 해외 선교지를 연결하고 지원하도록 제도화하였다. 이를 위해 속회의 헌금을 국내 미자립교회와 해외 선교지에 전달하여 선교를 지원하고 있다. 미자립교회란 연말 경상비 결산액 4,000 만 원 미만 교회를 말한다. 이는 기독교대한감리회 *교리와 장정*의 제 12 편 각종 정관, 규정 및 규칙의 15. 미자립교회대책 및 교회실태조사위원회 규정의 총칙에 정의된 미자립교회 부분이다.

C교회의 최근 5년 간 교인등록현황을 코로나19 팬데믹 전인 2018년 1월부터 2020년 1월까지의 현황과 코로나19 팬데믹 발생 후인 2020년 2월부터 2023년 9월까지의 현황을 비교하였다. 아래의 표를 보면, 35세 이상 청장년부와 장년부 성도를 기준으로 하여, 코로나19 팬데믹 이전의 교회등록자는 212명이며, 그 중 2023년 9월까지 교회에 정착한 성도는 85명이다.[6] 85명 중 수평이동 한 성도는 57명이다. 그 중 24명이 소그룹에 참여하고 있으며, 24명은 소그룹에 참여하지 않고 있다. 실버속회로 표기한 부분은 본 교회의 제도 중 70세 이상 희망자에 한하여 1개월에 1번 교회에서 모이는 노년성도의 소그룹이다. 2018년~2020년의 이 시기에 소그룹의 중점은 참여하지 않는 24명에 주목하고, 이들이 소그룹에 참여할 수 있도록 권유하고 설득하여 참여율을 높이는 것이 주된 목적이었다.

하지만 코로나19 팬데믹 이후 교회와 소그룹의 상황에 큰 변화를 맞이하였다. 교회 현장에서 예배가 중지되고, 성도들의 대면모임이 금지되어 소그룹의 약화를 피할 수 없었다. 이는 코로나19 팬데믹 이후의 소그룹 참여에 대한 조사에서 분명하게 나타났다. 본 교회의 2020년 2월부터 이 프로젝트를 준비하는 2023년 9월까지 35세 이상 장년 등록자는 115명이며, 그 중 109명이 정착하였다. 109명 중 82명이 수평이동 성도이며, 그 중 23명만 소그룹에 참여하고 있고, 나머지 55명은 소그룹에 참여하지 않고 있다. 소그룹에 참여하는 비율이 크게 낮아진 것을 볼 수 있다.

[6] 35 세 이상 장년부 성도를 기준으로 한 이유는 기독교대한감리회 *교리와 장정* 중 '제 12 편 각종 정관,규정 및 규칙'에서 '5.교회학교 규정'을 보면, 35 세 미만으로는 영아부, 유치부, 초등부, 중등부, 고등부, 대학부, 청년부로 연령별로 나누어진다. 그리고 35 세~47 세까지는 청장년부이며, 48 세~70 세까지는 장년부, 71 세 이상을 노년부로 분류하고 있다. 다만 개체교회의 실정에 따라 부를 분할 또는 병합할 수 있다. 이 연구는 수평이동을 한 35 세 이상의 청장년부와 장년부 성도를 대상으로 한다.

〈표 1〉 35세 이상 수평이동 성도의 속회 참여 비율

기간	35세 이상 장년등록자	35세 이상 등록자 출석 (2023년 기준)	35세 이상 등록자 중 수평이동 성도	수평이동 성도 중 속회참여	수평이동 성도 중 속회불참	실버속회
2018.1 ~2020.1	212명	85명	57명	24명	24명	9명
2020.2 ~2023.2.9	115명	109명	82명	23명	55명	4명

나는 코로나19 팬데믹 이후 등록하는 성도들에게 소그룹 참여를 권유했을 때 이를 거부하고, 또 참여하였지만 이탈하여 소그룹에 참여하지 않는 현상이 반복이 되는 것을 보며 '왜 이런 현상이 벌어질까?' 궁금증을 갖게 되었고, 그 원인을 찾고자 하였다. 다행히 코로나19 팬데믹 이후 한국교회의 소그룹 참여 약화에 대한 연구는 어렵지 않게 찾을 수 있었다.

현대인의 소비 트렌드를 분석하는 서울대 트렌드 분석센터에서 연구하고 집필하는 트렌드코리아에서는 2022년도에 한국사회를 '나노 사회'(Nano Society)라는 단어로 표현하였다.[7] '나노'(nano)는 원자나 분자 단위를 측정할 때 쓰는 단어인데, 사회학적 현상을 설명하는 단어로 사용되며, 공동체가 개인으로 조각조각 부스러져 모레알처럼 흩어지는 현상, 개인 단위로 파편화된 사회를 말한다. 예전에는 가족 친구 직장 등을 통해 연결되어 있지만 이제는 스마트기기를 통해 각자의 공간과 시간에 몰두하여 공동체 의식이 약화되고, 더 나아가 인간관계 역시 단절되는 사회를 말한다.

이러한 사회의 현상 가운데 정재영은 한국교회 소그룹이 개인화되고 파편화되는 현상을

[7] 김난도, *트렌드코리아 2022* (서울: 미래의창, 2021), 27-43.

크게 두 가지로 보고 있다. 첫째는 경제주의 가치관이다. 경제라는 안경을 끼고 경제를 잣대로 들이대어 모든 것을 평가하고, 경제적으로 자족하는 경제주의 가치관으로 인해 한국교회가 경제의 식민지화가 되었다고 말한다. 이에 소그룹 운동을 하는 사람들은 양적성장과 질적성숙 모두 얘기하지만, 실제로는 양적인 성장을 훨씬 더 강조하고 있다는 것이다. 소그룹 운동으로 널리 알려진 교회나 목회자가 거의 모두 대형교회와 대형교회 목회자인 것은 주지의 사실이며, 한국교회는 이 양적성장의 결과에 열광하고, 모방하고 있다.

둘째는 신앙의 개인주의화이다. 현대사회에서 신앙은 사회의 영역에서 중요성을 지니지 못하고 있다. 지극히 사적인 영역에 위치하게 되었다. 사회 영역은 그 자체의 논리와 기제에 의해 작동을 하고 있으며, 여기에 기독교 신앙은 비집고 들어갈 여지가 없다. 그저 개인의 사사로운 경건 생활의 영역에서만 영향력을 발휘할 뿐이다. 이런 현상은 소그룹 내에서 나누어지는 이야기와 기도가 대부분 가족의 출세나 성공과 안전에 대한 것으로 나타나는 것으로 볼 수 있다.[8]

정재영의 연구는 이 시대의 교회와 소그룹에 대해 사회학적으로 분석한 탁월한 연구이지만, 그러나 이 연구가 모든 개교회와 개인의 소그룹 참여 약화에 대한 이해와 설명이 되지 못한다. 이 연구는 개교회와 개인의 정황을 고려치 않은 연구라는 한계성을 지니고 있다. 또한 이 연구는 소그룹을 구성하고 운영하는 교회와 목회자의 입장에서 바라보고 있다. 소그룹에 참여하는 교인을 개별성을 가진 고유의 존재로 보기 보다는, 소그룹 참여와 활동에 대한 비율과 숫자로 인식되고 있는 것이다. 그렇기 때문에 개별성을 가진 개인의 소그룹 경험과

---

[8] 정재영, *소그룹의 사회학* (서울: 한동출판사, 2010), 167-74.

이야기가 연구되어 지지 않았다.

이러한 관점은 내가 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘(postcolonialism)을 공부하기 전에 가졌던 관점과 동일하다. 나는 시대와 사회의 경향을 표준화하여 교회와 개인을 해석하고, 목회자로서 고유 인간 개인의 경험보다는 참여에 대한 비율과 숫자로 바라보았다. 전통적인 소그룹의 형식과 기능 그리고 결과가 관심의 전부였다. 그렇기 때문에 수평이동한 성도의 소그룹 이탈이나, 소그룹에 참여하는 것을 거부하는 것에 대해 성도 개인의 성향이라 생각과 어쩔 수 없는 시대와 사회의 흐름이라 여기게 되었다. 그리고 어떻게 하면 소그룹 참여율을 높일 수 있을까 생각하며 이 또한 표준화된 방법을 찾고 있었다.

나는 이렇게 소그룹에 대한 고민과 갈등을 가지고 있는 상호의존성을 통해 인간의 취약성을 보고, 포스트콜로니얼리즘을 통해 소수자, 피지배자가 겪게 되는 보이지 않는 억압들을 공부함으로써 교회라는 큰 집단 아래 감추어진 개별성을 가진 개인의 경험과 이야기에 관심을 갖게 되었다. 그래서 나는 수평이동 성도의 소그룹 경험을 경청하고, 이해하며, 해석하고, 이들이 기대하는 소그룹의 경험의 이야기를 들어보았다. 나는 이것이 소그룹의 본질적인 모습과 실재적인 대안이 되지 않을까 생각한다. 나는 이 프로젝트를 통해 이들이 기대하는 소그룹을 모색해 보았고, 그러한 소그룹을 재현하고, 적용해 보았다.

B. 논지에 대한 토론(Discussion of the Thesis)

소그룹에 대한 중요성은 모든 목회의 현장에서 지속적으로 대두되고 있다. 이는 목회자 뿐만 아니라, 소그룹에 직접 참여하는 성도들도 동일하게 인정하는 부분이다. 하지만 코로나19 팬데믹 이후 언택트(untact)라는 단어로 상징되는 비대면으로 인해 극도로 개인화 된 사회적인 흐름은 사람들의 의식과 주거 형태, 생활 방식, 더 나아가 경제와 산업구조도 빠르게 바뀌고

있다. 대한민국 주민등록 인구수는 2년 연속 감소했지만, 줄어드는 인구에 비해 전체 가구 수는 증가하는 모습을 보였다. 2021년에 비해 2022년에는 약 20만명 가량 주민등록 인구수가 줄어들었다. 반면 주민등록 가구 수는 2021년에 비해 23만 세대인 0.1%가 증가하였다. 특히 2022년 1인 가구는 전체 가구의 41%를 차지할 정도이다. 이에 비해 3인 이상 가구의 비중은 지속적으로 감소하고 있다.[9] 이런 사회적 구조의 변화로 말미암아 의식과 주거, 생활 방식, 경제와 산업구조가 바뀌고 있는 것이다. 예를 들어 전에는 2인 이상이 식사를 할 수 있는 메뉴가 이제는 '혼밥'이라는 식사 형태가 자연스러워지면서 이를 위해 식당에서는 전에 없던 1인 메뉴가 생겨났다. 1인 가구를 위한 생필품 등도 꾸준히 늘어나고 있다.

자의든 타의든 나홀로 1인 가구 또는 2인 가구가 대세가 되는 상황은 외로움과 고립감과의 싸움으로 이어진다. 이것을 잘 설명하는 것이 미국 보건당국의 연구이다. 미국 공중보건서비스단(PHSCC)은 최근 보고서 '외로움과 고립감이라는 유행병'의 위험성을 다음과 같이 설명하였다. "외로움은 조기 사망 가능성을 26~29% 높이는데, 이는 매일 담배 15개비씩을 피우는 것과 같은 수준이라고 밝혔다. 심장병 위험도 29%, 뇌졸중 위험도 32% 높아질 뿐 아니라 고립됐다는 느낌이 불안감, 우울증, 치매와 연관되고, 바이러스 감염이나 호흡기 질환에 더 취약한 상태를 만든다는 연구결과도 나왔다." 이와 더불어 스트레스와 외로움을 탈피하려는 사람들의 방법 중 하나인 반려동물에 대해 '전체적인 변수를 고려했을 때 반려동물을 키운다고 해서 스트레스, 우정이나 직장관계 문제로 인한 사회적 외로움, 가족 관계의 결핍으로 인한

---

[9] 박용필, "인구는 3 년 연속 줄었는데 가구 수는 늘었다... 1 인 가구 1000 만 시대 눈앞," *경향신문*, last modified August 22, 2023, https://www.khan.co.kr/national/national-general/article/202308221322001.

정서적 외로움을 완화하지 못한다'는 결론을 내렸다. 그리고 궁극적으로 스트레스와 외로움의 문제에 있어서 '사랑하는 사람들과 적어도 하루 15분씩은 보내기', '사람들과 이야기할 때 주의를 흩뜨리는 기기를 멀리하기', '가족을 비롯한 동료와 친구 등 주변 사람들에게 마음을 열고 가까이 다가가는 노력'이 특효약이라고 설명한다.[10]

결국은 개인을 넘어선 사람의 모임이다. 성경은 하나님께서 아담이 혼자 있는 것이 좋지 않다고 여겨 돕는 배필을 창조했다고 말한다(창 2:18). 결국 사람은 근원적으로 사람과 사람 사이에서 관계를 맺고, 공감하고, 소통하는 가운데 외로움을 극복할 수 있는 것이다. 윤상철은 인터뷰를 통해 사람이 삶 속에서 느끼고 싶은 네 가지 감정은 소속감, 공동체 내 수용감, 수용을 통한 안정감, 자신이 인정받고 있다는 자존감인데 이는 공동체 커뮤니티의 필요로 이어진다며 네 가지 감정을 가질 수 있는 게 종교, 그리고 기독교라고 강조했다.[11] 소그룹을 통해 소속감, 수용감, 안정감, 자존감을 경험할 수 있는 것이다.

이렇게 소그룹은 교회의 필요성과 중요성 뿐만 아니라, 시대의 흐름으로 인한 개인화와 인간의 외로움과 고립감을 해결할 수 있는 원리이자 방법이다. 그런데 이렇게 모두가 소그룹의 중요성을 인정함에도 불구하고 '왜 소그룹 참여가 점차 약화되고 있는가?' 그리고 그 중심현상에 '수평그룹으로 이동한 성도가 소그룹 참여에 있어서 이탈과 거부의 현상이 일어나고 있는가?' 이 질문은 결코 간과되어서는 안 될 것이다. 그래서 나는 이 질문에 대하여 수평이동을 한 성도의

---

[10] 안경애, "개 vs 고양이 … 수명까지 줄이는 `외로움` 누가 더 달래줄까?,*" 디지털타임즈*, last modified May 5, 2013, https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023050502109931650001&ref=naver.

[11] 서윤경, 최기영, and 유경진, "공동체성 강한 교회에선 네 가지 감정 가질 수 있다," *국민일보*, last modified February 8, 2023, https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924286033&code=23111111&cp=nv.

소그룹 경험을 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘 관점을 통한 이해와 해석 그리고 상호의존적 소그룹의 본질을 재현하고자 노력하였다. 목회자의 시점에서 '왜 소그룹 참여가 저조할까?'가 아닌, 연구참여자의 시점에서 '왜 소그룹 참여를 꺼려하는가?'로 보는 것이다. 그래서 성도의 수평이동 전 기존 교회에서의 소그룹 경험과 수평이동을 한 후 교회에서의 소그룹 경험을 경청하고, 이해하고, 해석하였다. 그리고 그들이 기대하는 소그룹 경험을 통해 소그룹의 본질적 모습을 모색하고 실천적 소통을 하였다.

C. 관련된 문헌자료의 검토(Precedent Research)

나는 이 프로젝트를 위해 클레어몬트 신학대학원 도서관, 구글학술연구, 감리교신학대학교도서관, 국회도서관, DBpia, DTL(Digital Theological Library) 등에서 문헌자료를 검색하였다. 나는 'small group', '소그룹', '속회'의 단어로 최근 10년 내의 연구를 조사하였다. 이렇게 조사한 연구는 대부분 소그룹의 기원과 개념, 필요성과 활성화 방안 그리고 소그룹을 통한 전도전략, 심리적 치료 등에 대한 것이 다수였다. 또한 조사한 연구는 목회적인 시각과 연구자 중심의 시각에서 연구된 자료는 많았지만, 소그룹에 참여하는 연구참여자의 시각의 연구는 찾아볼 수 없었다.

조사한 문헌자료 중 최동규는 개인주의화 된 현대 한국교회 교인의 신앙신앙에 대해 공동체보다는 개인을 중심으로 생각하는 경향이 있다고 말한다. 구원은 개인의 결단과 고백으로 이루어지고, 기도와 찬양과 말씀을 통해 하나님과 교제하는 것 또한 개인과 하나님의 관계로 여기며 이것이 신앙생활의 주요한 부분으로 여겨지는 신앙형태가 두드러진 현상으로 나타나는 것이다. 그러나 신앙은 개인적인 사건으로 시작된다 할지라도, 개인의 신앙은 공동체 안에서 성장한다. 신앙 공동체인 소그룹 모임을 통해 교회의 신앙의 훈련과 성장이 가능한 것이다.

소그룹에 속한 사람들은 함께 모여서 마음을 나누고, 찬양을 하며, 말씀을 나눈다. 그리고 각자의 삶과 기도제목을 나누고 함께 중보기도를 한 후 서로를 격려하는 모임을 통해 교회의 5대 기능인 예배, 친교, 교육, 봉사, 선교를 경험할 수 있고, 이 모임을 통해 훈련과 성장이 가능하다.[12]

코로나19 팬데믹은 시대의 상황과 인류의 일상을 바꾸어 놓았다. 이는 교회생활도 마찬가지이다. 최동규는 이와 같은 세대의 상황이 개인적 신앙을 중심으로 바뀌게 될 것이지만, 신앙 성장은 소그룹 공동체를 통해서 이루어질 것이라는 전망을 한다. 물론 이 연구에서는 소그룹에 참여하거나, 반대로 참여하지 않는 이들이 소그룹을 통해 얻는 유익이나, 신앙성장에 대해 유의미한 부분은 없지만, 시대의 상황에 따른 성도의 경향을 바라보는 시각은 매우 중요하다고 여겨진다.

개러스 W. 아이스노글(Gareth Weldon Icenogle)은 시대적 상황이 소그룹의 중요성을 더욱 대두시킬 것이라 하였고, 이것은 사회적 현상으로 먼저 등장하였다고 말한다. 소그룹은 사회적으로 시대적인 변화에 따른 새로운 패러다임의 등장이다. 과거 생산성이 중요시되던 시대에는 위계질서와 수직적 명령체계의 피라미드형 권력구조가 필요했다. 그러나 새로운 시대는 새로운 패러다임을 요구한다. 사회적 현상에서 인간은 어느 한 그룹의 구성원이라고 생각될 때 더욱 생산적이고 창조적인 존재가 된다는 것을 발견하였다. 그래서 기업과 정부 등에서는 사회적으로 참여적이고, 인간적인 유대관계의 의사소통의 필요성으로 인해 소그룹을

[12] 최동규, “특집 1: 소그룹 목회에 대한 신학적 이해,” *활천* 821, no. 4 (April 2022): 24-7.

구성한 것이다.[13]

하지만 사회학적으로는 소그룹이 변화하는 시대에 대한 새로운 패러다임의 등장이라고 보지만, 기독교의 시간으로 본다면 소그룹은 새로운 현상이 아니다. 소그룹은 하나님과 인간의 관계성 그 자체를 반영하고 있으며, 창조 세계의 요구이자 인간 문화의 필요이다. 하나님은 인간과 '마주하는 관계'를 원하신다. 또한 사람들이 서로 '마주하는' 관계를 누리기 원하신다. 하나님의 본성 자체가 마주하는 공동체이기 때문이다. 하나님이 원하시는 것은 하나님과 사람이, 사람과 사람이 인격적으로 만나며 얼굴을 마주하는 온전한 공동체를 이루는 것이다. 인간관계 전문가 제랄드 에간(Gerald Egan)은 소그룹에는 많은 이름이 있으나, 이름이 무엇이든 간에 그룹의 구성원들은 얼굴을 마주하며 앉아서 서로 대화를 나누어야 한다고 말한다. 소그룹에 대한 다수의 학자들도 소그룹 상황에서 서로 인간다운 만남(encounter), 교류(transaction), 어울림의 형태(gestalt)를 강조한다.[14] 아이스노글(G. W. Icenogle)은 대면하는 공동체인 소그룹은 개인들의 의지들이 갈등하며 대면하고 협력하는 곳이고, 하나님이 그룹의 구성원들과 함께 하시고, 그룹의 구성원들은 서로가 함께 하는 곳이라고 말한다. 그럼으로써 소그룹은 하나님과 인간이 함께 하고, 또한 개인과 개인 서로가 일체성을 누리기 시작하며 발전하는 공동체이다. 서로 기억하고, 배우고, 이야기를 함으로써 모든 구성원들이 다른 구성원들과 무엇인가를 나눌 수 있고, 또한 공동체 전체에 기여할 수 있는 바를 서로 나눌 때 결과적으로 공동체 뿐만 아니라, 개인도 발전하게 되는 것이다.

---

[13] Gareth Weldon Icenogle, *Biblical Foundations for Small Group Ministry 소그룹사역을 위한 성경적 기초,* trans. 김선일 (서울: SFC 출판부, 2007), 15-6.

[14] Icenogle, *소그룹사역을 위한 성경적 기초*, 91-6.

나는 소그룹의 본질적인 정의와 역할에 대한 조사에 이어 교회와 소그룹 경험에 대해 전문적으로 연구한 자료를 조사하였다. 그 가운데 '목회데이터연구소'와 '한국기독교목회자협의회'(한목협)에서 정기적으로 한국교회의 소그룹에 대해 설문과 연구를 진행하는 것을 찾을 수 있었다. 그리고 이 외에 소그룹 경험에 대한 개인적 연구를 자료로 찾을 수 있었다. 목회데이터연구소에서 2022년에 발간한 *한국교회트렌드2023*은 개인들이 원자화 된 현대 사회와 여전한 전염병의 여파로 더욱 단절된 삶을 살겠지만, 사람들은 최소한의 모임을 유지하면서 살아갈 것이라고 한다. 이런 사람들의 행태가 교회생활에 영향을 미칠 것이고, 그렇기에 교회에서 소그룹의 중요성은 더욱 대두될 것이라 말한다.[15]

그리고 목회데이터연구소에서 2023년에 발간한 *한국교회트렌드2024*에서 2024 한국 교회 트렌드 조사라는 제목으로 전국의 19세 이상 개신교인 2,000명을 대상으로 2023. 5. 12~31까지 '소그룹의 유익'에 대한 질문으로 온라인 조사를 하였다. 이 결과 소그룹의 유익에 대한 순위로 성도의 교제 35.8%, 삶의 위로/안정감 26.2%, 신앙성장 21.2%, 교회 사역 동참 9.6% 등의 순위로 나타났다. 조사결과 소그룹은 교회생활 뿐만 아니라 개인의 사생활에서도 유익을 주는 것을 볼 수 있다.[16]

이렇게 교회와 개인의 삶에 있어서 중요한 역할을 하는 소그룹에서 성도가 어떤 도움을 받고 있는가 살펴보면, 첫째는 섬김과 교제의 심리와 정서적인 부분이고, 둘째는 개인의 경건생활 부분이다. 이를 세분화하면, 함께 삶을 나누는 것, 함께 기도하는 것, 성경공부, 예배, 고민 나눔, 찬양, 봉사활동, 식사, 전도 등의 순위로 도움을 받은 것으로 나타난다. 소그룹

---

[15] 목회데이터연구소, *한국교회트렌드 2023* (서울: 규장, 2022), 102-17.
[16] 목회데이터연구소, *한국교회트렌드 2024* (서울: 규장, 2023), 198.

구성원들은 모임을 통해 서로 간에 정서적 지지를 받는다. 이는 일반 사회에서 경험하기 어려운 인간 상호간의 관심과 사랑과 안정의 공급이다.[17]

이 조사가 의미가 있는 부분은 가장 최근의 조사결과이며, 특히 코로나19 팬데믹 기간에 나타난 소그룹의 본질적인 역할을 재조명하고, 잘 수행하고 있음을 의미한다. 하지만 소그룹에 참여한 이들에 한하여 조사한 연구라는 한계점이 있다. 소그룹에 참여하지 않거나, 관심이 없는 이들에 대한 조사는 배제된 상태이다. 이와 비슷한 시기에 이루어졌던 연구결과인 한국기독교목회자협의회(한목협)에서 조사한 *한국 기독교 분석 리포트:2023 한국인의 종교생활과 의식조사*에서도 이와 비슷한 시각을 볼 수 있다. 이 조사는 19세 이상의 2,000명의 표본을 대상으로 소그룹 소속 및 참석 정도를 조사한 연구로, 코로나19 팬데믹 이후 개신교회에서 소그룹에 소속되어 참석하는 참석률에 대한 조사이다. 이 조사에 따르면 코로나19 팬데믹 이후 개신교 성도의 소그룹 참석률은 61.5%이고, 나머지 38.5%는 소속된 소그룹이 없다.[18] 이 조사는 최근에 전국에 걸쳐 조사되었다는 것에서 의미를 찾을 수 있다. 하지만 지역, 교회, 개인의 정황을 고려하지 않은 양적 연구이며, 또한 소그룹에 참여하지 않는 38.5%에 대한 구체적인 분석이 없는 것이 매우 아쉬운 부분이다.

이런 면에서 정재영의 '소그룹 참여자들의 경험 인식'에 대한 연구는 소그룹에 대한 한국교회 교인들의 또 다른 인식을 조명하고 있다. 비록 이 연구가 2010년에 이루어진 결과이지만, 다른 조사들이 바라보지 못했던 소그룹에 참여하지 않는 이들에 대한 조사라는

[17] 목회데이터연구소, *한국교회트렌드 2023*, 120-27.

[18] 한국기독교목회자협의회, *한국 기독교 분석 리포트: 2023 한국인의 종교생활과 의식조사* (서울: 대한기독교서회, 2023), 159-61.

것에 의미를 둘 수 있다. 정재영의 조사에서 교인이 소그룹에 참여하는 이유는 첫째로 교회 지도자들의 권유이며, 둘째로 성경 공부에 대한 욕구이다. 다음 순위로는 찬양, 전도, 봉사 등이 있다. 이 조사를 유의미하게 주목해 봐야 할 이유는 성도가 소그룹에 참여하지 않는 이유가 무엇이지를 설문으로 조사한 것에 있다. 이 설문 조사를 보면 교인이 소그룹에 참여하지 않는 가장 큰 이유는 '시간이 없다'는 것이다. 그 다음으로는 구속 받고 싶지 않아서, 필요성을 느끼지 못하기 때문에, 마음에 드는 소그룹이 없어서, 기타 순으로 나타났다.[19] 하지만 이 연구에서는 설문을 통한 결과는 볼 수 있지만, 교인들이 소그룹에 참여하지 않는 심층적인 경험과 이해에 대한 분석은 결여되어 있다.

소그룹을 구성하고 있는 것은 개별성과 정황성을 가진 개인이다. 개인과 개인이 모여 대면하는 소그룹 안에서 개인의 경험과 이야기의 어울림과 충돌이 있을 것이다. 그것이 이해와 격려와 위로의 형태로 나타날 수도 있지만, 때로는 충돌과 갈등의 다양한 형태로 나타날 수도 있다. 그리고 이런 소그룹 경험은 지속적인 소그룹 참여나 반대로 소그에 대한 이탈 또는 거부로 이어질 수 있다. 나는 이 프로젝트에서 심층면담을 통해 현재 소그룹에 참여하지 않고 있는 이들의 경험을 살폈다. 어떤 경험이 있었기에 소그룹에 참여하는 것을 꺼려하고, 그들이 기대하는 소그룹 경험과 교회가 그 과정에서 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 부분을 연구하였다. 질적연구의 특성상 많은 교인들의 이야기를 듣지 못한다는 한계가 있다. 하지만 이 프로제트를 통해 수평이동 성도의 소그룹 경험과 참여에 대해 심층적으로 살펴볼 수 있었다.

---

[19] 정재영, *소그룹의 사회학*, 93-9.

D. 사용할 용어들의 정의(Terminology)

나의 프로젝트에 있어서 중요한 용어들을 정의하고자 한다. 그런데 정의할 용어들 중 '포스트콜로니얼리즘'과 상호의종성'은 나의 프로젝트에서 중요한 용어이지만, 다음 2장에서 이론적 배경으로 더 깊이 설명을 하였기에, 용어의 정의에서는 다루지 않았다. 나는 여기서 프로젝트에서 비교적 중요하게 다루어지는 '수평이동'과 '소그룹'이라는 용어에 대해서 정의를 하였다.

1. 소그룹(Small Group)

소그룹에 대해서는 학자마다 다양한 정의가 있다. 밀즈(M. Mills)는 소그룹을 '목적을 가지고 접촉하며 그 접촉을 의미 있게 여기는 두 명이나 그 이상의 사람들로 구성된 단위'라고 한다. 호만스(George Homans)는 '일정 기간 이상에 걸쳐 서로 의사 전달을 하는 무리로서, 서로 다른 사람들에 대하여 직접 의사 전달을 할 수 있는 사람들'이라 하였다. 로버트 베일즈(Robert F. Bales)는 '대면하여 대화할 수 있는 모임이나 그러한 종류의 모임들 가운데 서로 교섭을 주고받을 수 있는 사람들의 집합체'라고 했다.[20] 이를 종합해 보면, 소그룹은 단순히 사람들이 모였다고 하여 소그룹이 되는 것이 아니라, 대면 접촉으로 일정기간 존속하며, 구성원 간에 상호 의존 관계가 있는 집단이라고 정의할 수 있다. 이러한 연유로 소그룹은 적은 인원 수에 비해 교섭의 밀도를 가장 높게 경험할 수 있는 모임이다.

나는 소그룹이란 용어를 사용할 때 교회 안에서, 3~12명 정도의 기독교인들이, 그리스도 안에서 풍성한 삶을 위한 가능성을 발견하고, 성장하며, 훈련하려는 공통의 목적을 가지고

[20] 정재영, *소그룹의 사회학*, 15-7.

대면하여 한 자리에 모인 의도적인 모임으로, 교회의 본질적인 기능인 예배, 선교, 교육, 봉사, 친교의 기능을 다하는 모임이라 정의하고자 한다.[21] 인원에 제한을 둔 것은 소그룹 현장에서 12인이 초과하면 대면하여 모였다 할지라도 의사소통이 어렵게 되며, 이로 인해 교섭의 밀도가 약해지기 때문이다. 또한 일반적으로 교회 소그룹에서는 예수가 12명의 제자를 둔 것을 모범삼아 한 소그룹이 최대 12인으로 제한하고 있다.

2. 수평이동(Circulation of the Saints)

수평이동은 처음 교회에 등록한 신자 중에서 개종자, 즉 비종교인이나 타종교인이 개종을 통해 등록한 것이 아닌, 기존의 여타 개신교 신자가 교회를 바꾸어 등록한 형태를 말한다. 수평이동의 다른 용어로 '교회이동'이라 사용하기도 한다. 이는 '개종', '종교 이탈'과 같은 용어와 비교할 때 그 뜻이 분명해진다. '개종'(conversion)은 종교를 가지고 있지 않다가 종교에 귀의하거나, 하나의 종교에서 다른 종교로 옮겨가는 것을 뜻한다. '종교 이탈'은 가지고 있던 종교를 포기하고, 종교 없이 살아가게 되는 것을 뜻한다.[22] 이에 비교하여 '수평이동'은 기존의 여타 개신교 교회 신자가 교회를 바꾸어 등록하는 사례를 지칭한다. '수평이동'에 상응하는

---

[21] 홍인규, "바울과 가정 교회," *한국복음주의신약학회 신약연구,* no 2. (December 2003): 227-61. 교회 소그룹은 성경에 근거하고 있다. 바울은 고린도교회에 편지를 보내면서 에베소 교회를 언급하'아굴라와 브리스가와 및 그 집에 모이는 교회'라고 기록한다(고전 16:19). 또한 로마에 편지를 쓰며 '나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라… 또 저의 집에 있는 교회에도 문안하라…'고 기록한다(롬 16:3,5). 빌레몬에게 보내는 편지에서도 '네 집에 모이는 교회'라 기록하였고(몬 1:2), 골로새서에서는 '라오디게아에 있는 형제들과 눔바와 그 여자의 집에 모이는 교회에 문안하라'고 말한다(골 4:15). 이상의 인사에서 바울이 보내는 편지는 가정에서 모이는 그리스도인들의 소그룹 모임임을 분명하게 언급하고 있다. 소그룹 형태의 가정교회는 2 세기 중엽 이후 조금씩 변화를 경험하지만, 313 년 콘스탄틴에 의해 기독교가 공인되어 바실리카(basilica)라는 직사각형의 교회당 건물이 세워지기까지 가장 보편적인 교회의 형태였다.

[22] 교회성장연구소, *한국교회 교인들이 말하는 교회 선택의 조건: 한국교회 교인 수평이동에 대한 연구*, 153-54.

서구학계의 용어는 ‘성도의 순환’(circulation of the saints)이라고 할 수 있다.[23]

나는 이 연구에서 ‘수평이동’이란 용어를 사용할 때에 교회를 이동하는 행위자의 동기를 파악하거나, 행동의 의미체계는 연구하지 않았다. 수평이동을 한 교인에 해당하는 이를 기존에 교회를 다녔고, 소그룹을 경험한 이로 제한하여 연구참여자로 선정하였다.

E. 청중(Audience)

본 프로젝트의 일차 청중은 연구자 나 자신이다. 내가 몸담고 있는 교회의 교인들의 소그룹 경험을 청취하고 분석함으로써 소그룹의 현장을 이해하며, 더 나아가 소그룹에서 기대되는 경험을 알아보았다. 이러한 과정 가운데 내가 경험하고 이론으로 배우고 추구했던 소그룹과 현재 교인들이 경험하고 추구하는 현장의 소그룹의 간격을 통찰함으로 소그룹에 대한 인식론적 전환을 할 수 있을 것이다.

이차 청중은 한국 교회 목회자들이다. 소그룹은 교회에서 관리해야 하는 조직이나 부서가 아닌 교회이다. 이를 두고 소그룹을 ‘교회 안의 작은 교회’라고 말한다. 소그룹은 부서 운영이 아닌, 교회론의 관점을 가지고 현장을 이해하며, 필요를 채우고, 지속적인 관심을 가져야 한다. 소그룹 안에서 이루어지는 구성원 간의 상호 의존적인 모습 뿐만 아니라, 소그룹과 이를 지지하는 목회자 간에도 상호 의존적인 관계가 필요하기 때문이다.

삼차 청중은 소그룹을 이끌어가는 소그룹 리더이다. 소그룹을 실제적으로 준비하고 운영하고 구성원들과 지속적으로 소통하며, 그 관계 가운데 구심점이 되는 존재가 소그룹

---

[23] 최현종, “한국 개신교의 새신자 구성과 수평이동에 관한 연구,” *한국기독교신학논총* 91 (January 2014)에서 캐나다의 종교사회학자 비비(R. W. Bibby)에 의해 도입된 용어인 ‘성도의 순환’(circulation of the saints)을 사용하였다.

리더이다. 소그룹은 차이를 가진 다양한 사람의 모임이기에 지속적인 의사소통을 통해 서로의 차이를 이해할 수 있어야 한다. 이 연구 프로젝트를 통해 소그룹 리더들이 상호 의존성에 기반한 모임을 이루어 갈 수 있도록 이해를 돕고자 한다.

F. 연구의 제한성과 공헌(Limitations and Contributions)

본 연구는 수평이동을 한 성도의 소그룹 참여에 대한 질적 연구이다. 질적 연구로써 이 연구는 한국교회에 대한 보편성을 추구하는 것이 목적이 아니다. 본 교회 내에서 수평이동한 성도들의 소그룹 경험을 사례로 연구참여자를 이해하고, 소그룹 참여에 대해 분석하는 것이 주된 목적이다. 그렇기 때문에 한국교회 교인의 수평이동에 대한 이론이나 고찰은 본 연구에서 제외되었다. 또한 연구참여자가 있는 교회의 조직과 운영, 목회 철학과 목회방침, 소그룹 철학과 형태 등도 연구에서 제외되었다. 본 연구 프로젝트는 수평이동을 한 성도의 소그룹 경험과 소그룹의 참여에 대해 보다 깊이 이해, 분석하는 것이 주된 목적이다. 이 연구 프로젝트를 통해 연구자의 주관성이 다양하게 그리고 은연 중에 자료 수집과 해석, 글쓰기에 영향을 미칠 수 있는 가능성을 인정하고, 이에 대하여 연구자 본인이 진솔한 해체작업을 하도록 노력하였다.

그동안 소그룹은 평신도를 훈련시켜서 교회 자체를 역동성 있게 하고, 소그룹 활동이 활발한 교회가 양적으로 성장할 수 있도록 한국교회에 많은 기여를 하였다. 그렇기 때문에 소그룹의 성장 지향적인 관리방식과 효율적인 운영의 방법, 교회에 필요한 인적자원을 관리하며, 대그룹을 위한 보조적인 역할의 소그룹 형태는 지금도 지속적으로 연구가 진행되고 있다. 그러나 소그룹 경험을 개인적인 입장에서 바라보고, 그 경험을 가지고 소그룹에 참여하거나 또는 참여하지 않는 사례를 연구하는 것은 거의 전무할 것이다. 나는 연구참여자들이 기대하는 소그룹의 본질을 되새겨보고, 소그룹이 교회 성장이나, 조직 관리의 도구로만 머무르는 것이

아닌, 수평이동 성도의 소그룹 경험을 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘의 관점에서 이해하고 해석하며, 그들이 경험하기 바라는 소그룹의 모습을 통해 소그룹의 본질을 모색하였다.

나의 프로젝트는 연구참여자를 수평이동 성도로 초점을 맞추었다. 나는 연구참여자를 수평이동 성도로 제한하는 것에서 프로젝트의 한계를 발견하였다. 소그룹을 이루는 구성원은 수평이동 성도 뿐만 아니라, 기존의 소그룹에서 참여하고 활동하던 성도들도 있다. 이런 부분에서 소그룹에 참여하던 기존의 성도들이 경험하길 원하는 소그룹에 대한 프로젝트의 가능성은 이 프로젝트에서 담아내지 못하였다.

또한 이 프로젝트의 연구참여자로 35세 이상의 기혼자인 청장년과 장년을 대상으로 하였다. 현재 C교회 소그룹에는 중고등학생들이 모이는 브릿지(bridge)소그룹과 20세에서 35세 이하의 미혼 청년들이 모이는 목장 소그룹이 있다. 이 연령대를 연구참여자로 한 소그룹 경험에 대한 프로젝트도 필요하다고 생각한다. 앞으로 한국교회의 소그룹이 발전하기 위해서는 교회 공동체의 다양한 세대의 목소리에 힘을 주고, 각 세대의 소리를 경청할 수 있어야 할 것이다.

나는 이 프로젝트를 진행하며 관점의 변화를 가질 수 있었다. 목회자 중심, 교회 중심을 탈피하여 성도의 관점에서 소그룹을 바라볼 수 있는 기회가 되었다. 이런 변화된 관점을 가지고 다른 목회자들과 공유할 수 있기를 바란다. 소그룹을 관리 시스템(system)으로 바라보고 다루는 것이 아니라, 성도 개인이 존중 받아야 할 생명의 관점, 개인과 개인이 만나 이루는 공동체의 관점에서 목회자들이 함께 소그룹을 바라볼 수 있기를 바란다.

G. 논지의 흐름(Chapter Outline)

이 프로젝트는 총 5장으로 구성된다. 1장은 서론으로 연구 주제와 문제 제기, 연구의 필요성과 의의와 가치에 대해 서술한다. 소그룹의 성경적 배경. 그리고 현대 한국교회에서

소그룹의 중요성과 역할과 위치에 대한 기존에 선행된 연구에 대해서 서술하고, 사용한 주요 용어들에 대해 설명하며, 청중과 연구의 제한성과 공헌에 대해 밝힌다. 2장은 이 프로젝트에서 중요한 해석의 관점이 되는 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘 실천신학의 이론을 정리하였다. 3장에서는 연구 주제에 대해서 왜 질적 연구 중 왜 현상학적 질적 연구방법론을 선택했는지를 설명하며, 연구절차 및 연구참여자와 심층면담의 질문 가이드 그리고 판단중지에 대해 설명한다. 그리고 심층면담을 통해 얻어진 연구결과를 기록한다. 4장 연구 결과의 해석에서는 연구참여자의 인터뷰를 통해 얻은 자료를 판단중지를 통해 연구자의 선입견과 이론적 견해를 배제하기 위해 환원의 과정을 반복적으로 수행하며, 개방코딩을 통하여 범주화하였다. 그리고 수평이동 성도들의 소그룹 경험에 대한 연구 결과를 상호의존성의 관점과 포스트콜로니얼리즘의 관점에서 해석하였다. 소그룹에서 경험한 공감, 수직성, 일방성, 목적성의 갈등의 진술을 바탕으로 해석하였다. 5장에서는 연구결과의 해석을 중심으로 실천적 제안을 한다. 소그룹에서 나타난 포스트콜로니얼리즘의 억압을 인식하고, 극복하기 위해, 상호의존적 실천적 훈련의 내용을 제안하였다. 누구나 쉽게 놀이처럼 접근할 수 있는 훈련의 방법으로 연령과 성별에 상관없이 함께 훈련할 수 있는 대안을 제시하였다. 6장 결론에서는 이 연구를 통한 개인의 관점의 변화와 상호의존적 소그룹, 더 나아가 상호의존적 인간의 삶에 대한 돌아봄에 대해 제언함으로 마친다.

Chapter Ⅱ

이론적 관점
(Theoretical Perspective)

1장에서 나는 '수평이동 성도들이 소그룹에서 어떤 경험을 하였는가?'하는 질문을 하였다. 그런데 이 질문을 통해 나 자신이 그동안 소그룹과 성도를 지극히 목회자적 입장과 교회의 입장에서 성도들을 관리해야 하는 대상으로 보았던 관점을 발견할 수 있었다. 하지만 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology)의 공부를 통해 '그들은 왜 소그룹을 꺼려하는가?'하는 성도의 입장에서 바라보는 새로운 관점의 전환을 가질 수 있었다.

이제 2장에서는 나에게 새로운 신학적 관점을 갖게 해 준 이론을 소개하고자 한다. 나는 프로젝트에서 자료들을 분석하고 해석하는 중요한 이론으로서 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘(postcolonialism)의 신학적 관점을 선택하였다. 그동안 소그룹을 바라보고 준비하던 나에게 기존의 여러 세미나와 자료와 문헌들은 전반적인 소그룹 이해에 대하여 큰 도움이 되었다. 그런데 목회의 현장에서 소그룹에 대해 여전히 풀리지 않는 궁금증과 갈등에 대해 새로운 인식의 틀을 제공해 준 것이 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology)에서 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘의 신학적 관점이었다. 그래서 2장에서는 내가 선택한 해석의 이론으로써 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘의 신학적 관점을 소개한다.

A. 상호의존성(Interdependence)

상호의존성은 이 시대의 개인화되고 파편화된 삶의 문제에 관심을 두며, 개인의 실존과 성숙을 향한 성장이 타자에 의존한다는 것을 논하는 것이다. 김혜란은 '온전한 자기(a whole self)는 어떻게 되는가?'란 의문으로 상호의존성에 대해 질문한다. '온전한 자기'는 공동체의

지원과 다양하게 얽히며 위치 지워지는 관계성을 통해서만 획득되는 것이다.[24] 사람은 서로 동일한 표준의 존재가 아닌, 서로 다른 차이를 지닌 존재이다. 그렇기 때문에 개인의 존엄성이 인정되고, 성장하고, 온전한 자아가 이루어지는 성화의 과정은 상호 의존의 삶을 향해 나아가는 과제인 공동체가 함께 할 때 가능해지는 것을 말한다.

우리는 '독립'이라는 허구 아래 조직적 소외를 가속화하는 사회 제도 속에서 살아왔다. 근대 이후 서구 사회에서 사람은 스스로 독립적일 수 있고, 독립적이어야 한다는 생각을 주입해 왔다. 우리는 개인화되고 자신의 안위를 최우선으로 내세우는 경쟁적인 주체가 바람직한 인간상이 되었다. 다른 사람에게 의존하지 않고 홀로 모든 일을 할 수 있고, 책임질 수 있는 인간이 잘 사는 사람의 모습인 것이다.

이렇게 '독립'과 '성인'이라는 말은 동의어로 사용되고 있으며, 이는 생산적이고, 능력을 갖추어 스스로 지원할 수 있으며, 타인에게 의존하지 않는 사람을 말한다. 그래서 성인에 대한 이러한 고정관념 속에서 나이 든 사람들, 장애가 있는 성인들, 고용되지 않는 성인들은 사회의 골칫거리나 짐으로 여겨진다. 의존적인 성인은 어딘가 모자란 사람으로 여겨지는 것이다.[25] 이처럼 성인은 삶을 최대한 생산적이고, 경쟁적이고, 빠르고 효율적으로 살아가는 것과 연관된다. 성인됨은 충분히 나이를 먹었다는 뜻이고, 나이 든 것을 지구상에서 많은 시간을 보냈다는 뜻이며, 시간이 돈이기 때문에 많은 시간을 보냈다는 것은 돈을 많이 벌었어야 한다는 뜻이 된다.

하지만 모든 사람은 스스로 독립적일 수 있는 평등한 존재가 아닌 것에 문제가 있다. 각

[24] 김혜란, *상호의존성* (서울: 동연, 2020), 33.
[25] 김혜란, *상호의존성*, 44.

사람은 ‘차이’가 있다. 그 차이를 ‘힘’이라고 말할 수 있다. 사람은 힘이 없으면 살 수 없다. 그래서 사람이 살아가는 과정에서 힘을 획득하기 위해 각종의 노력을 한다. 중요한 것은 사람들의 선입견이나, 세상의 구조로 인하여 힘을 갖지 못하는 이들을 위해 내가 획득한 힘을 나누어 관계의 균형을 이루는 것이다. 이런 상호작용 가운데 형성되는 관계성에서 온전한 자기가 만들어지는 것이다. 이처럼 인간은 다른 사람들과 상호작용 속에서 만들어진다.[26] 그러므로 사람이 진정으로 잘 살기 위해서는 돌보는 공동체가 필요하다. 우리가 진정으로 잘 살기 위해서는 서로 협력하여 서로의 능력으로 취약성을 지원하고, 상호의존을 발전시킬 수 있는 공동체를 만들 수 있어야 한다. 그렇기에 필요한 것이 상호의존이다.

‘상호의존’이란 말은 ‘상호’와 ‘의존’이란 단어가 결합된 형태이다. 이 말을 살펴보자면, 목회상담 전문가인 권진숙은 ‘상호성’(mutuality)은 관계와 관련이 있다고 말한다. 상호성은 서로 교환을 하는 것으로 두 사람이 서로의 감정을 주고 받는 것이라 정의한다. 그래서 서로가 영향을 받을 수 있도록 개방이 되어 있고, 정서적으로 소통할 수 있고, 상황에 따라 지속적으로 서로의 감정 상태를 반응해 줄 수 있는 능력을 말한다.[27] 또한 ‘의존’ 은 한 개인이 충분한 기술, 자신감, 능력, 혹은 시간이 없을 때, 이 세상을 살면서 경험하는 신체적이고 정서적인 경험과 과제를 해결하기 위해서 다른 사람을 믿는 과정이라고 설명한다. 즉 의존하는 사람을 지나치게 병리화하여 독립적이며 자주적인 발달의 단계를 성취하지 못한 결핍되거나 미발달 된 인간으로 비하하는 것이 아닌, 충분히 자주적이고 독립적인 능력을 성취하지 못한 상태에서 다른 사람과

---

[26] 김혜란, *상호의존성,* 37.

[27] 권진숙, *관계문화이론* (서울: 신앙과 지성사, 2013), 88-9.

관계하는 방식이 의존인 것이다.[28]

또한 상호의존성은 교육과학 분야에서 '나'의 목표를 달성하기 위해서 '나'와 '너'가 보상을 균등하게 받고 서로의 장애물을 극복하며, 정보의 공유와 과업을 분배할 때 형성된다고 본다.[29] 교육과학에서 상호의존성은 협동학습에서 잘 나타난다. 협동하는 활동이 자신에게 도움을 준다는 것을 인식하고, 집단 구성원 모두의 목표를 달성하였을 때에 개인의 목표가 달성될 수 있는 것을 깨달을 때 나타나는 것이 상호의존성이다. 그래서 상호의존성은 촉진적 상호작용을 유발하고, 촉진된 상호작용은 개인들의 과제를 완성하거나 집단의 목표 달성을 위한 성과물 산출을 위해 서로의 노력을 격려하는 형태로 나타난다. 결과적으로 교육과학 분야에서 상호의존성은 학습자들 간의 도움 관계, 자료 교환, 상호 간 영향력이 포함된 상호작용의 형태로 나타나게 되어 학습활동에 영향을 미치게 되는 작용으로 본다.

나는 목회적 입장에서 김혜란의 상호의존성을 선택하여 이론적 관점으로 선택하였다. 고유한 개인은 모두 취약하다는 평등성이 있다. 개인의 취약성은 자기 자신에게 해당하며, 타자에게는 타자의 취약성이 있다. 이런 취약성의 차이 속에서 서로가 서로에게 필요를 주고 받는 상호의존성의 관계가 요구된다. 개인의 취약성의 보완은 다른 이들의 도움과 돌봄과 지원이 없이는 불가능하다. 그러므로 상호의존성을 실천한다는 것은 서로의 필요와 상호성에 대한 열망을 갖고, 서로의 차이를 인정하는 관점으로 바라보는 것을 의미한다. 이런 점에서 모든 사람은 상호의존의 관계로 연결되어 있다. 따라서 취약성이 가지고 있는 차이는 서로가

---

[28] 권진숙, *관계문화이론,* 92.

[29] 김명랑 and 박인우, "웹 기반 협동학습에서 상호의존성이 학업성취도에 미치는 영향," *교육과학* 40, no. 1 (April 2009): 89-92.

서로에게서 생명을 주고받을 필요인 상호의존성이 요구한다.[30] 이렇게 상호 간에 도움과 돌봄과 지원을 주고 받는 삶의 방식은 공동체 안에서 이루어진다. 이런 삶의 방식은 하나의 행위가 타자에게 어떻게 의미화 되는지에 대해 사건을 자세히 읽어내고, 상호의존적으로 공동체 안에서 산다는 것이 무엇인지를 경험하는 것이다. 개인이 힘을 갖는 것만이 아니라, 가진 힘을 주고받으며 나누는 상호의존성의 관계로 묶여진 것이 공동체이다.

공동체는 다양한 형태의 상호지원을 통해 돌봄을 주고받는 구성원들에 기반을 둔다. 직접적인 혈연관계를 넘어 여러 다양한 형식으로 다양한 사람들을 돌보는 것은 공동체의 대표적인 특징이다. 상호 간에 실천되는 지원은 공동체가 더욱 평등하게, 또는 덜 불평등하거나, 덜 불공정하게 발전할 수 있도록 할 수 있는 잠재력을 갖고 있다.[31] 이렇게 인간은 다른 사람들과 더불어 하는 상호작용 속에서 만들어지는 것이다.

김혜란은 강의를 통해 부정의를 없애는 정의는 힘의 분배 문제라고 말한다. 힘이란 사람들의 이해와 사고, 경험을 표현하고 사용하는데 필요한 능력이다. 이 힘이 그룹과 그룹 사이, 사람과 사람 사이의 관계에서 균형을 이루어야 한다. 그래서 힘의 분배를 틀어진 관계를 바로 잡는 것(right relationship)이라고 말한다.

상호의존적 공동체가 교회 안에서 가장 잘 경험할 수 있는 것이 소그룹이다. 소그룹 안에서 구성원은 개별성을 가진 고유의 개인으로 상호 존중과 상호 연결성을 가진 존재들이다. 소그룹은 개인의 실존과 성숙 그리고 성화를 향한 상호의존성이 경험되어지는 이것이 소그룹의

---

[30] 김혜란, *상호의존성,* 42.

[31] The Care Collective, *The Care Manifesto 돌봄 선언: 상호의존의 정치학*, trans. 정소영 (서울: 니케북스, 2021), 89–93.

본질인 것이다. 나는 상호의존성의 관점에서 교인들은 서로 만족할 만한 경험과 관계성을 경험하고 있는가? 그리고 그 경험에 만족을 하고 있는가? 만약 그렇지 못하다면 그 이유와 원인은 무엇인가? 그리고 나는 소그룹에서 재현되어야 할 상호의존성은 무엇인가를 살펴보았다.

B. 탈식민주의(Postcolonialism)

탈식민주의는 식민주의와 제국주의 등과 같은 서구 중심적인 사고에서 벗어나려는 운동을 총칭하는 이론이다. 탈식민주의는 에드워드 사이드(Edward W. Said)의 책 *오리엔탈리즘(Orientalism)*에서 시작된 문화적 개념으로 성서학, 조직신학, 실천 신학의 분야로 확대되었다. 포스트콜로니얼리즘 페미니즘 신약학자인 무사 두베(Musa W. Dube)는 정치, 경제, 문화의 영역을 넘어서, 성서문헌에 나타난 약속된 땅에 관한 출애굽 신화, 바빌론, 페르시아, 시리아, 그리스, 로마제국에 의해 오랜 기간 제국주의가 이스라엘을 지배하며, 지속적으로 일어난 현상이었다고 말한다. 성서문헌은 이러한 제국주의와의 끊임없는 투쟁의 과정에서 생성된 것을 보여주는 것이다. 성서문헌은 제국의 권력을 승인하시고 했고, 저항하시도 하였으며, 서로 함께 기내기도 했던 관계에서 태어난 것이다.[32] 이런 성서문헌의 고대의 현상에서 포스트콜로니얼리즘을 검토할 수 있다.

사이드는 오리엔탈리즘(orientalism)을 논하면서 ‘그 출발점은 18세기로 잡으며, 오린엔탈리즘은 서양이 동양을 취급하기 위한 서술, 견해, 묘사, 강의, 통치적인 제도라고 말한다. 즉, 오리엔탈리즘은 동양을 지배하기 위한 서양의 스타일인 것이다. 이러한 서양과 동양의 역학관계는 모두 영국, 프랑스, 미국이 대표하는 서양의 동양에 대한 우월을 전제하고

---

[32] Musa W. Dube, *Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible 제국, 성서, 탈식민 여성주의*, trans. 이해청 (서울: 예린, 2023), 78-9.

있다.[33] 이런 오리엔탈리즘 속에 나타나는 동양은 서양의 학문, 서양인의 의식, 나아가 근대에 와서 서양의 제국지배영역 속에 동양을 집어넣는 일련의 총체적인 조합에 의해 틀이 잡힌 표상의 체계이다.[34] 사이드는 오리엔탈리즘이 현대에 들어서며 사라지지 않고, 여전히 동양에 대한 서양의 지배적 관계에 있다고 말한다. 그는 동양에 대한 신비적인 이미지도 서양이 만들어 낸 것이고, 동양학이란 학문도 서양의 시각에서 동양을 해석한 것이며, 이것은 근본적으로 동양과 서양에 대한 본질적으로 차이가 있다는 흑백논리로 이어지는 것을 말한다.[35] 이렇게 억압과 착취를 낳는 지배 이데올로기인 식민주의는 여전히 우리의 인식론 안에 머물고 있다. 오리엔탈리즘은 이렇게 서양이 동양을 바라보는 렌즈 역할을 하였고, 이것은 근대의 문학, 비교언어학, 문화인류학, 역사학, 직업에 학술적인 훈련과 규율을 부과하였으며, 제도화 되어, 동양에 관한 서술을 지배하는 권위와 진리로 통용되고 있다.[36]

역사상 식민주의자들은 침략을 통하여 식민지를 만들고, 그곳의 자원과 인력을 약탈하며, 사람과 문화를 종속 시키고, 이로 인해 막대한 이득을 챙겼다. 그리고 자국의 언어를 강요하고, 법과 제도를 만들어 시행하고, 일방적 불평등 협정을 맺도록 강압하였다. 침략자들은 '문명화'와 '근대화'라는 작업으로 자신들의 식민주의 행동을 정당화하였다. 약육강식을 근간으로 삼는 차별적인 이념을 통해 식민지배자는 승자에게는 영광을 주지만, 식민지에는 패배의 굴욕을 안겨준다.

식민지배자는 자신의 우월성을 확인시켜줄 식민지를 필요로 한다. 식민지배자는 식민지를

---

[33] Edward W. Said, *Orientalism 오리엔탈리즘,* trans. 박홍규 (서울: 교보문고, 1991), 18-20.
[34] Said, *오리엔탈리즘,* 359.
[35] Said, *오리엔탈리즘,* 613-14.
[36] Said, *오리엔탈리즘,* 615.

타자화 작업을 통해 자신들의 우월성을 확인한다. 식민지배자는 식민지를 타자화 작업을 통해서 자신들의 우월성을 확인하고, 결속을 다지며, 타자에 대한 지배를 정당화한다. 역사적으로 타자는 다름 아닌 희생자들, 유색인들, 식민지인들이었다.[37] 시간이 흘러 지구상의 많은 식민지들이 정치와 경제의 외적인 독립을 이루었다고 하지만, 과연 식민주의는 사라진 것일까? 아니다. 사실 오늘날 많은 이전 식민국들이 정치, 경제, 문화 영역에서 여전히 식민주의 영향권 내에 놓여 있다. 외형적 독립과 국가건설만으로 식민상태에서 완전히 벗어났다고 말할 수 없다. 식민주의는 여전히 눈에 보이지 않는 교묘한 형태로 여전히 작동하며, 오늘까지도 문화적 및 경제적 구조를 포함하고 있기 때문이다.[38]

이러한 동양과 서양에 대한 흑백논리는 동양과 서양의 진영을 넘어 우리의 주변에서도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 한국과 동남아시아 국가와 사람에 대해, 남한과 북한에 대해, 서울과 지방에 대해, 전라도와 경상도에 대해 흑백논리를 가지고 있다. 그들은 경제적으로 열악하기에, 교육을 덜 받았기에, 발전이 덜 되었기에, 정치적으로 무지하기에 월등한 우리를 동경해야 하고, 우리는 그들을 교육시키고, 지배를 해야 한다는 흑백논리이다. 이는 동서양의 오리엔탈리즘에서 배워 확대시킨 인식의 조작인 것이다.

또한 현대의 우리가 받는 교육을 보더라도 식민주의적 요소를 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 현대의 교육은 19세기 유럽의 과학적 세계관을 근거로 한 교육이다. 이 교육은 서구의 세계관을 표준으로 하여 만들어진 역사적, 문화적, 정치적, 경제적 시각이다. 그리고 이 시각은 신학을 비롯한 모든 지식에 지대한 영향을 끼치고 있다. 서구적 표준이 전세계의 표준이 된

---

[37] 박종성, *탈식민주의에 대한 성찰* (경기: 살림출판사, 2006), 3-7.
[38] Dube, *제국, 성서, 탈식민 여성주의*, 78.

것이고, 서구적 표준에서 벗어나는 것은 저열한 것, 하위의 것으로 치부되는 현실을 만들어 낸 것이다.[39]

이런 식민주의 지배 이데올로기를 해체 혹은 전복시키는 것을 목적으로 하는 것이 포스트콜로니얼리즘-탈식민주의이다. 포스트콜로니얼리즘을 번역한 탈식민주의라는 단어에서 '탈(post)'이란 접두어는 '~이후에 오는(coming after)' 것이란 시간적인 의미와 함께 '~를 넘어서는(going beyond)' 극복이란 의미를 동시에 지닌다. 그래서 '탈(post)'이란 예속 상태에서 벗어나서, 주권과 주권 수립과 해방, 그리고 한 걸음 더 나아가 식민주의의 유산을 지속적으로 청산하고, 동시에 의식의 탈식민지화를 의미한다.[40]

식민지배자들은 자신들의 권위와 지배를 정당화하기 위해 '열등한 타자'를 필요로 한다. 타자(the other)는 자신들과 다른 속성을 지닌 부류, 계층, 인종을 말한다. 식민지배자들은 왜 타자를 필요로 하는가 하면 인종적, 문화적, 도덕적, 지적, 기술적 우월성을 확인하고 싶은 욕망 때문이다. 우월감을 확보함으로써 타자에 대한 지배를 정당화하는 것이다.[41] 하지만 사이드의 오리엔탈리즘(orientalism)에서 서구의 시각 아래 놓인 동양이나 비서구는 절대적인 진리가 아니라, 허구의 관념의 덩어리에 불과한 타자인 것이다.

식민지배자들이 자신들의 권위와 지배를 정당화하기 위해 사용하는 다른 하나는 '재현(representation)'이다. 재현이란 대상, 사람, 현상 간에 의미가 생산되고 교환되는 과정을 의미한다. 재현은 타자에 대한 상투적이며, 고정된 이미지를 만들어낸다. 그리고 이것을

---

[39] Letty M. Russell, *Just Hospitality 공정한 환대: 서로 다른 사람들이 사는 세계에서 낯선 이들을 받아들이시는 하나님의 환영,* trans. 여금현 (서울: 대한기독교서회, 2012), 64.

[40] 박종성, *탈식민주의에 대한 성찰*, 7-8.

[41] 박종성, *탈식민주의에 대한 성찰*, 29.

정형화(stereotype)하여 고정관념을 만들어 낸다.[42] 예를 들면, 동양은 이국적이고 낭만적이며, 동양여성은 신비롭고 관능적이며, 순종적이고, 동양남성은 열등하다는 식의 고정관념을 생산한다. 그런 다음 지배자는 이런 고정된 이미지를 유포시키고, 허위 지식을 생산함으로써 권력과 지배의 정당성을 획득한다. 이런 정형화 작업은 두 문화권 사이의 힘이 심한 불균형 상황에서 발생한다.

그래서 정신의 탈식민화를 위해서는 정형화의 부당성을 간파하고, 이에 포섭당하지 않는 것이 필요하다. 한국의 남성 축구 선수로서 해외에 진출하여 큰 성과를 올린 차범근의 경우 해외 언론에서 '갈색 폭격기'란 별명을 사용하였다. 한국 남성 골프 선수 중 최경주가 해외에서 우승을 하거나, 좋은 성적을 낼 때 해외 언론은 '황색 돌풍'이란 표현을 하였고, 국내 언론은 이를 그대로 받아들여 사용한 경우가 있다. 얼핏 존중해 주는 것 같지만 축구 선수, 골프 선수 본연의 선수로 바라보는 것 이전에 굳이 피부색을 언급하는 것이다. '갈색', '황색'을 힘주어 강조하는 것은 차범근이나 최경주가 챔피언이 되어도 백인이 아니라는 인종구분을 강조하기 위한 것이다. 좀 더 심각한 문제는 우리는 이러한 식민지배적 인종구분과 차별을 무비판적으로 받아들이고, 이를 내면화하여 재생산하고 있다는 것이다. 그래서 탈식민주의에서는 타자화와 재현을 통한 정형화에 의한 권력의 작동방식에 주목하고, 부당성을 간파하고, 이에 포섭당하지 않는 것이 필요하다.

나는 탈식민주의 관점에 입각해서 수평이동 성도의 소그룹 경험의 중심현상을 여성주의 정치철학자인 아이리스 매리언 영((Iris Marion Young)의 억압의 다섯 가지 범주인 착취, 주변화, 무력함, 문화제국주의, 폭력의 관점으로 해석하였다. 아이리스 영은 문화적 형식과 관행, 또는 삶의 방식 때문에 타 집단과 구분이 되는 집단이 형성된다고 말한다. 그리고 집단과 집단 간에

[42] 박종성, *탈식민주의에 대한 성찰*, 30-1.

지배와 피지배가 형성된다. 그런데 지배 집단와 피지배 집단은 소그룹 안에서 지배적 개인과 피지배적 개인, 기존성도와 수평이동으로 새로 등록한 성도를 대입함으로써 수평이동 성도의 소그룹 경험을 해석할 수 있었다.

매리언 영은 집단은 불변의 본질을 가지고 있다고 보았고, 이 불변의 본질로 인해 집단 간에 차이가 드러난다. 집단은 차이를 인정함으로써 규정된 집단의 구조와 규칙의 경계를 넘나들 수 있게 되어 버리는 것에 대해 두려움이 생기고, 이 두려움을 극복하기 위해 타나는 것이 억압이다.[43] 소그룹은 차이와 다양성의 집합이지만 차이로 인한 다름은 두려움으로 나타난다. 관계적인 측면에서 차이를 받아들인다는 것은 타자에 대해 자기상실이 먼저 이루어진 후에 타자를 받아들일 수 있다. 그렇기 때문에 차이는 두려움을 동반할 수밖에 없다. 이 차이를 일치로 만들어 내기 위해 사용되는 것이 억압이다. 매리언 영은 억압의 다섯 가지 모습을 착취, 주변화, 무력화, 폭력과 함께 문화 제국주의의 다섯 가지 범주로 말한다.

착취는 불평등한 분배를 창출하게끔 한 집단으로부터 다른 집단으로 에너지가 이전되는 사회과정이다. 또 소수가 부를 축적하면서 다수는 그러지 못하게 하는 사회과정의 방식이다.[44] 근대 자본주의에서 자본을 가진 그룹과 그렇지 않은 그룹의 계층간 이동을 통제하고, 경제적 억압으로 다른 이들의 노동력을 이용해 특정그룹의 혜택과 이윤을 창출하는 것이다.

주변화(marginalization)는 '소외'의 현상을 말한다. 유무형의 규범과 정책과 틀을 통해 특정 그룹을 배제하는 것이다.[45] 예를 들어 사회복지의 수급자는 복지 서비스를 제공하고

---

[43] Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference 차이의 정치와 정의,* trans. 김도균 and 조국 (서울: 모티브북, 2017), 367.

[44] Young, *차이의 정치와 정의,* 131.

[45] Young, *차이의 정치와 정의,* 136.

집행하는 자의 권위에 따라야 하고, 그 권위에 가만히 있어야 한다는 방식은 복지 수급자의 존중 받을 기본권과 개인의 선택과 관련된 기본권이 배제되는 상태로 주변인이 되는 것이다. 정의로운 사회는 타인의 도움과 보살핌을 받는 상태가 선택권과 존중에서 배제되어야 할 이유가 되어서는 안 된다. 그렇기 때문에 주변인들에게 주거와 식량이 제공된다고 하더라도 주변화는 억압이 되는 것이다. 모든 사람은 자신의 역량을 행사하고, 발화의 주체가 될 수 있어야 한다.

매리언 영은 무력화(powerlessness)를 말하며 정책집행의 이야기를 한다. "정책집행은 대부분 상층부가 정하고, 하층부는 그대로 복종하는 식의 위계서열에 따라 이루어지면서 공무원과 시민에게는 상충부에서 정한 규칙이 그대로 부과된다."[46] 그래서 선진 자본주의 사회의 대부분의 사람들은 의사결정에 참여하는 경우가 거의 없고, 이는 이렇다할 권력을 가지지 못한 것을 나타낸다. 이렇게 어떤 권한이나 권력을 가지지 못한 사람들을 '무력한 자들'(the powerless)이라고 한다.[47]

무력화는 개인의 문제가 아닌, 구조적 문화적 체제적인 문제에서 시작이 된다. 이는 타인과의 관계 속에서 '누가 지배적 주도권을 잡고 있는가?'하는 권력의 문제이다. 권력의 관점에서 누가 이득이 되고, 반대로 누가 쓸모없는 존재인지에 관한 것이다. 인간의 존엄보다는 목적을 향한 성취와 생산성이 주된 관심이 되는 것이다. 이 과정 가운데 인간의 취약성은 공격의 대상이 되며, 낙오자가 되고, 무력한 사람으로 전락하게 된다.

문화제국주의(cultural imperialism)는 지배 집단의 경험과 문화를 보편화하고, 규범화 하여 유일한 경험으로 확립하는 것을 말한다. 이는 지배 집단이 다른 집단을 자신의 지배적

[46] Young, *차이의 정치와 정의,* 137.
[47] Young, *차이의 정치와 정의,* 137.

규범 척도 아래에 놓음으로써 그 지위를 강화하는 것이다. 지배적인 문화의 표현물들은 다른 집단들의 체험을 고려하지 않고, 기껏해야 주변화 하는 방식으로 언급하거나 거론할 뿐이다.[48] 지배문화에 의해 표준에서 벗어난 존재는 타자(the other)로 규정되고, 타자로 규정된 그 또는 그 집단이 가지는 특수하고 고유한 관점을 보이지 않게 만들어 버린다. 지배적인 문화적 표현물들은 다른 집단들의 체험을 고려하지 않는 것이 대부분이며, 기껏해야 주변화 하는 방식으로 언급하거나 거론할 뿐이다. 그 결과로 부정의가 발생하는 것이다.[49]

폭력(systematic violence)은 사회적으로 행해지는 공격, 추행, 심지어 살인과 사회적으로 공인된 폭력의 억압을 말한다.[50] 물리적인 폭력 행사와 언어적 혐오발언 그리고 정서적인 폭력이 여기에 해당이 된다.

나는 수평이동 성도의 소그룹 참여의 해석에 있어서 포스트콜로니얼리즘의 관점을 적용하였다. 공동체는 차이와 다양성의 집합이다. 그렇다면 소그룹 안에서 개인의 차이와 다양성이 존중이 되고, 표현을 할 수 있는가? 아니면 차이와 다양성을 제한하고 균일함의 수단을 의지하여 차이를 존중하지 않는 동일한 일치를 만들어내려고 하고 있지는 않는가?[51] 이런 물음 갖고 연구참여자의 경험을 경청하였다.

[48] Young, *차이의 정치와 정의,* 103-06.
[49] Young, *차이의 정치와 정의,* 110-21.
[50] Young, *차이의 정치와 정의,* 147.
[51] Letty M. Russell, *공정한 환대,* 105.

Chapter Ⅲ

연구 방법 및 절차
(Method and Procedure)

나는 이 연구 프로젝트의 1장에서 소그룹의 갈등을 새로운 관점으로 바라보며 '왜 그들은 소그룹을 꺼려할까?'라는 궁금증을 가지며, 수평이동 성도들의 소그룹 경험에 대해 질문을 던졌다. 그리고 2장에서는 이 질문에 대한 대답을 바라보는 이론적 관점인 상호의존성과 포스트콜로니얼리즘(postcolonialism)의 신학적 관점을 정리하였다. 이제 3장에서는 질적연구방법론을 통해 자료를 수집하고, 도출하여 범주화하고, 해석하는 과정을 진행하였다.

A. 연구 방법(Methods)

1. 연구 목적과 방법

기존의 소그룹 연구문헌들을 살펴보면 소그룹의 활성화 방안, 소그룹 리더십, 소그룹 전도 등에 관한 연구가 지속적으로 이루어진 것을 찾아볼 수 있다. 특히 양적연구방법을 통해 소그룹의 참여 정도, 소그룹의 개선사항, 소그룹의 만족도 등의 표준화된 질문과 이에 대한 답변의 수치는 어렵지 않게 찾을 수 있다. 수량화 된 자료를 바탕으로 현실을 검증하려는 양적연구방법은 표준화 된 통계와 수치로 답은 제공할 수 있지만, 개인의 경험과 그 경험에 대한 깊은 이해와 해석은 어렵다.[52] 양적연구방법은 일반화를 목적으로 다수를 통한 연구를 하여 표준화 된 결론을 도출하는 연구방법이다. 따라서 양, 강도, 빈도 등 수령화 된 자료를 바탕으로 현실을 검증하려는 연구방법이며, 논리 실증적 과학방법으로 개별적 사실들의 관찰과 귀납적

[52] 유기웅, 정종원, 김영석, and 김한별, *질적 연구방법의 이해* (서울: 박영스토리, 2022), 25.

관찰대상에 일반적 명제 가설의 수립, 연역적 논리 추리와 결과 예측, 예측결과 검증의 순서를 따른다.[53]

그러므로 개인의 주관적인 경험에 대해서는 실증적 과학 방법의 양적연구방법으로는 이해와 해석의 한계가 있을 수밖에 없다. 이런 이유로 수평이동 성도의 소그룹 참여에 대한 개인의 경험과 관련된 양적연구방법은 찾아볼 수 없다. 이것은 소그룹에 대해 갈등을 경험하고 있는 개인에 대한 경험과 이해에 대한 접근이 없다는 것을 말한다.

소수의 특정 그룹이나 개인을 연구하기에 적합한 연구방법은 질적연구방법이다. 질적연구방법이란 언어적 표현에 내재되어 있는 의미해석을 통해서 현상을 이해하려는 연구방법이다.[54] 질(質, quality)이란 어떤 대상이 가지고 있는 독특한 특징과 성격을 가리킨다. 즉, 질이란 다른 것과 구별되는 특성인 것이다. 이처럼 대상의 구별되는 특성인 질을 탐구하는 과정을 질적연구라고 한다. 양적연구로는 탐구하기 어려운 연구참여자의 독특성과 맥락성에 대해 관심을 치중하여 접근하는 시도이다.[55] 즉, 연구참여자 개인의 경험을 해석하고 이해하는 방법은 질적연구로 가능한 것이다. 나는 연구자로서 수평이동 성도 개인의 경험을 경청하고 이해하고 해석하기 위해서 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology)에서 공부한 질적연구방법론을 연구방법으로 선택하였다. 그리고 수평이동을 한 성도들을 연구참여자로 선정하여 개인의 경험을 연구하였다.

나는 질적연구방법론 중 현상학적 질적 연구방법을 사용하였다. 현상학이란 어떤

---

53 김영천, *질적 연구 방법론 I* (파주: 아카데미프레스, 2014), 146.
54 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해,* 25.
55 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해,* 26-7.

사물이나 사태를 인간의 의식으로 내어 놓는 것이다. 인간은 삶 속에서 다양한 대상들에 대해 의식을 갖게 된다. 연구참여자가 경험한 이러한 다양한 대상들에 대한 현상을 있는 그대로 드러내는 것을 통해, 현상의 본질을 파악하고, 탐구하고자 하는 것이 현상학적 연구이다.

현상학은 질적연구방법의 한 형태로써 현상학적 연구가 관심을 갖는 현상이란 바로 참여자의 경험이다. 참여자의 경험을 이해하고 해명한다는 점에 있어서 다른 질적연구방법과 크게 다를 바가 없어 보이나, 현상학적 질적 연구방법의 가장 큰 특징은 참여자의 경험을 현상으로 간주한다는 점이다.[56]

본래 인간은 자기 자신의 인생만을 직접 체험할 수 있을 뿐, 타인의 인생은 직접 체험할 수 없다. 따라서 현상학적 연구란 다른 사람의 체험에 대한 그들의 해석 혹은 반성을 빌리는 작업이다. 이 과정에서 무편견과 무전제의 원리를 바탕으로 인간의 의식 가운데 나타나는 사물이나 현상 그대로의 경험을 정확히 그리고 끝까지 반성, 검토하려는 노력이 필요하다.[57]

현상학적 질적 연구는 현상에 대해 기술할 뿐 아니라, 연구자가 체험의 의미에 대해 해석하는 과정이기 때문에 그 과정에서 첫째, 연구참여자의 경험의 본질과 의미에 대한 심도 깊은 이해를 추구한다. 둘째, 연구참여자의 행동과 경험에 대한 질적인 요소를 밝힌다. 셋째, 연구자와 연구참여자의 전인격적 참여와 개별적이고 열정적인 관여에서 중요한 경험의 서술이 얻어진다.

나는 수평이동한 성도의 소그룹 경험과 참여에 대해 '있는 그대로', '본질과 의미'를 제대로 이해하기 위해 연구자의 선입관과 전제를 '괄호치기' 하여 경험의 현상을 있는 그대로

---

[56] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해,* 60.
[57] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해,* 139-46.

들여다볼 수 있도록 노력하였다. 기존에 내가 갖고 있던 소그룹에 대한 이해와 당위성, 소그룹 활성화, 소그룹을 참여하지 않는 성도에 대한 선입견 및 판단을 모두 중지하고자 노력하였다. 그리고 나는 연구참여자들을 만나서 이들의 소그룹 경험에 의미를 부여하고, 분석하여, 이해하기 위해 힘썼다. 그리고 이를 상호의존적 관점과 포스트콜로니얼리즘의 관점으로 연구참여자의 경험을 해석하였다.

B. 연구 참여자(Research Participants)

이 연구의 참여자는 소그룹을 경험한 수평이동 성도들로 선정하였다. 특별히 수평이동 성도를 연구참여자로 선정할 때에 수평이동 기간을 2023년 11월로부터 5년 전인 2018년까지 한정하였다. 이들 가운데 35세 이상 장년부 성도를 연구 참여자 선정 기준으로 하였다. 그 이유는 기독교대한감리회 *교리와 장정* 중 '제12편 각종 정관,규정 및 규칙'에서 '5. 교회학교 규정'을 보면, 35세 미만으로는 영아부, 유치부, 초등부, 중등부, 고등부, 대학부, 청년부로 구분된다. 그리고 35세~47세까지는 청장년부, 48세~70세까지는 장년부, 71세 이상을 노년부로 분류하고 있다. 35세 이상 성도는 기독교대한감리회의 대표적인 소그룹인 속회에 은혜 받는 모임으로 참여할 것을 적극 권유하고 있다. 그래서 이 연구 프로젝트는 수평이동을 한 35세 이상의 청장년부와 장년부 성도를 대상으로 성별, 연령별, 직분 등을 고려하여 10 여명에 대해 심층면담을 실시하였다. 단, 35세 이하라 하더라도, 결혼하여 청장년부로 소속이 이동된 성도에 한하여 연구참여자로 선정하여 심층면담을 진행하였다.

나는 연구참여자의 동의 하에 가능한 대면으로 심층면담을 진행하고, 대면이 불가피할 경우 연구참여자의 동의 하에 전화통화와 영상통화로 심층면담을 진행하였다. 이 때 연구 참여 동의서는 사전에 대면을 통해 전달하였으며, 대면이 안 될 경우 이메일을 통해 전달하였다.

그리고 인터뷰 시작 전에 이 연구 프로젝트에 대한 설명과 연구참여에 대한 동의서를 받고 인터뷰를 시작하였다. 인터뷰는 준비된 개방형 질문을 가지고 반구조화 된 면담을 진행하였다.[58] 이를 통해 수평이동 성도의 소그룹 경험에 대한 반응을 더 이끌어 낼 수 있었다.

연구참여자들의 기본 인적사항은 다음과 같다.

〈표 2〉 연구참여자들의 기본 인적사항

	성별	나이	직분	등록 기간	소그룹 참여
연구참여자 A	여	71세	집사	2023년	이탈
연구참여자 B	여	53세	성도	2019	거부
연구참여자 C	남	33세	성도	2018	이탈
연구참여자 D	여	63세	권사	2021	거부
연구참여자 E	여	62세	집사	2018	이탈
연구참여자 F	남	73세	집사	2019	이탈
연구참여자 G	남	39세	집사	2018	거부
연구참여자 H	남	51세	집사	2020	이탈
연구참여자 I	여	43세	성도	2023	거부
연구참여자 J	남	46세	집사	2019	거부

[58] 반구연구참여자조화 된 면담은 연구자가 만든 면담 가이드에 의하여 면담을 진행하되 면담자가 범할 수 있는 면담상의 유연성과 융통성을 배제한 면담방식이다. 그래서 면담자가 미리 준비한 일련의 구조화되고 조직화된 질문을 한 다음 좀 더 풍부한 정보를 얻기 위하여 개방형 질문을 사용하여 더 깊게 피 면담자의 반응을 이끌어내는 면담이라고 할 수 있다. 김영천, *질적연구방법론 Ⅱ: Methods*, 326.

C. 연구 진행 과정(Research Procedure)

1. 심층면담

질적연구에서 자료 수집 방법은 관찰, 심층면담, 문서수집의 세 가지로 나뉜다. 나는 그중 연구자와 연구참여자 간의 언어적 상호작용을 매개로 자료수집이 이루어지는 심층면담을 사용하였다. 심층면담은 일정한 정보를 습득하려는 뚜렷한 목적의식을 바탕으로 이루어지는 의사소통이다. 다시 말해, 연구참여자가 심층면담의 과정에서 언급하는 내용은 순수하게 참여자의 주관에 의해서만 구성되는 경험이 아니다. 이는 연구자가 제공하는 질문의 형식과 내용에 영향을 받아서 연구참여자가 자신이 가지고 있는 가치관이나, 문화, 신념을 바탕으로 사건을 해석하고 이해하며, 자기 나름대로 새롭게 의미를 재구성한 것이다. 그러므로 연구참여자의 심층면담은 하나의 사건을 결코 가치중립적으로 해석하지 않는다는 것을 전제한다.[59] 나는 이런 제약을 극복하기 위해 되도록 심층면담을 한 차례보다는 여러 차례 진행하고, 이를 통해 자료를 수집하고 분석하는 과정을 반복하였다.

〈표 3〉 심층면담 질문 가이드

심층면담 질문
① 소그룹은 어떻게 참여하게 되었나요? ② 소그룹은 신앙공동체에서 어느 정도 중요성을 가지고 있나요? ③ 소그룹을 통해 이전 교회에서는 무엇을 경험하였나요? ④ 현재 교회에서는 무엇을 경험하고 있나요? ⑤ 소그룹에서 충분한 소통이 이루어지고 있나요? ⑥ 소그룹에 참여하는 구성원의 참여도나 태도는 어떠 한가요?

---

[59] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해,* 257-61.

⑦ 소그룹에 참여한 후 느끼는 감정은 무엇인가요?
⑧ 소그룹이 자기 삶에서 어떤 도움이 되고 있나요?
⑨ 소그룹에서 어떤 경험을 하기를 기대하나요?
⑩ 소그룹에서 기대하는 경험을 하기 위해서 교회는 어떻게 해야 할까요?

연구참여자와의 심층면담을 통해 수집된 자료는 전문을 문서화하여, 질적 연구방법의 자료분석법으로 널리 사용되는 반복적 비교분석법으로 분석하였다. 반복적 비교분석법의 과정은 '개방코딩', '범주화', '범주 확인'으로 요약할 수 있다. 먼저 심층면담의 녹취 내용을 모두 필사하여 개방코딩을 하였다. 개방코딩은 자료를 읽고, 주제별로 분류하고, 이름을 붙이는 작업이다. 범주화는 개방코딩을 통해 분류해 놓은 자료들을 지속적으로 비교하면서 서로의 비슷한 점과 다른 점, 그리고 복수의 주제를 하나로 묶을 수 있는 상위 범주를 구성하는 작업이다. 범주 확인은 범주화의 과정을 통해 구성된 범주가 연구의 질문과 관련하여 수집된 자료의 특성을 잘 설명하고 있는지 자료를 재확인하는 작업이다.[60]

나는 자료를 수집하는 동안 수집과 동시에 분석을 하였다. 이 과정에서 연구목적에 보다 알맞은 자료를 수집하기 위해 수정해야 할 심층면담 질문, 추가적으로 수집되어야 할 자료를 위한 새로운 심층면담 질문을 새롭게 구성할 수 있었다.

2. 판단중지

나는 연구참여자의 경험의 본질에 더 다가가기 위해 선입견과 이론적 견해를 배제한 채 연구 참여자의 다양한 경험 안에서 얻어질 수 있는 현상의 본질에 주목하였다. 연구참여자의

[60] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해,* 323-37

경험의 본질을 이해하기 위해서는 자신의 기존 생각을 버리는 판단 중지는 매우 중요하다. 이를 위해 나는 환원(reduction)의 과정을 반복적으로 수행하였으며, 다음과 같은 판단중지 항목을 만들어 괄호치기를 하였다.[61]

〈표 4〉 판단중지 항목

판단중지
소그룹 구성원은 소그룹 내에서 갈등을 겪고 있을 것이다. 소그룹은 교인의 교회생활과 삶에 도움이 될 것이다. 소그룹에 참여하지 않는 교인은 교회생활을 소홀히 할 것이다. 소그룹의 본질을 교회 지도자가 알려주어야 올바른 소그룹이 이루어질 것이다. 모든 교인은 소그룹에 참여해야 한다.

3. 연구의 신뢰성과 타당성

나는 이 연구의 신뢰성과 타당성을 위해 연구참여자들의 선정에 있어서 성별, 연령, 신분 등을 고려하여 최대한 다양한 경험을 들을 수 있도록 선정하였다. 연구대상자를 30대 2명, 40대 2명, 50대 2명, 60대 2명, 70대 2명으로 선정하였다. 그리고 성별도 남성 5명, 여성 5명으로 구성하여 연구의 다양성을 위한 균형을 맞추었다.

심층면담은 연구참여자의 동의를 얻어 녹음 후 전사를 하였다. 심층면담의 녹음은 녹음기계 2대를 사용하였다. 블루투스 녹음 전용기계와 스마트폰 녹음기능을 사용하였다. 특히

[61] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해,* 145. 인간이 갖고 있는 '의식의 지향성' 행위를 멈추고 현상을 본래의 모습으로 돌리려는 연구자의 태도를 말한다. 연구자가 인식에 떠오르는 것을 받아들이고, 숙고하고, 상상하고, 집중하는 과정을 통해 연구 현상에 대해 새로운 관점을 받아들이려는 노력으로 이해할 수 있다.

스마트폰 녹음기능을 사용할 때에는 비행기모드로 전환하고, 무선인터넷을 차단하여 모든 통신을 두절한 상태에서 오로지 녹음기능만 사용하였다. 이를 통해서 혹시라도 있을지 모를 기계적 결함이나 오류로 인한 녹음이 유실되는 상황을 방지하고자 했다. 또한 연구참여자의 표정과 자세 등을 세심히 관찰하고 메모하여 연구에 반영하였다. 수집된 자료들은 전사를 통해 구체화하고 포화상태에 이를 때까지 줄 단위 분석을 하였다.

4. 연구의 윤리성 확보

이 연구 프로젝트는 연구자와 연구참여자의 심층면담을 통해 진행하였다. 따라서 가장 먼저 연구참여자에게 이 연구 프로젝트의 목적과 내용을 설명하며 연구참여에 대한 동의를 구했고, 그 방법으로 심층면담이 사용될 것을 설명하였다. 연구참여자의 동의 하에 심층면담은 1시간 내외로 진행될 것이며, 면담 내용은 비밀이 보장되며, 수집된 연구자료는 모두 연구 목적 이외에는 사용하지 않으며, 이 연구를 종료한 후 폐기될 것을 보장하였다.

또한 연구참여자가 심층면담에 부담 또는 거부감을 가질 경우 언제든지 연구에 대한 참여를 철회할 수 있도록 주지시켰다. 이러한 내용을 포함하여 연구의 윤리성 확보를 위해 연구참여자에게 연구주제의 동의 및 개인정보보호를 알리는 동의서와 윤리서약서를 작성하였다. 그리고 윤리적인 연구가 진행될 수 있도록 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology)의 '기관 윤리 심사 위원회(Institutional Review Board, IRB)'의 승인을 받아 진행하였다.

D. 연구 결과 및 해석(Research Result and Analysis)

나는 연구참여자들과 대화한 내용들을 녹음하여, 필사한 후 내용들을 줄 단위로 확인하며 해석하였다. 심층면담을 통해 나온 진술들의 현상에 대한 명확한 개념과 범주화를 위해

개방코딩을 진행하였고, 29개의 의미 있는 진술을 선별하였다. 여기서 각 10개, 6개, 6개, 6개의 의미 있는 진술들을 주제로 묶고, 이를 통해 4개의 범주를 도출하였다. 도출한 4개의 범주는 첫째, '공감의 부재', 둘째 '수직적 일방', 셋째, '신뢰의 상실', 넷째, '목적성의 괴리'이다.

1. 공감의 부재(Absence of Empathy)

심층면담을 통해 발견한 첫번째 범주는 '공감의 부재'이다. 연구참여자들은 소그룹에 참여하면서 가장 만족스러운 경험을 '공감'이라고 말하였고, 동시에 소그룹에서 이루어져야 하는 핵심적인 요소 또한 '공감'을 말하였다. 성도들이 소그룹에서 경험하는 것은 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 하나는 '성경공부'이다. 소그룹 교재, 주일예배 설교, 특정 성경공부 등 한국 교회의 모든 소그룹 안에서는 기본적으로 성경공부가 진행되고 있다.

그리고 다른 하나는 '나눔'이다. 나눔은 가정생활이나 일상생활과 신앙생활에 대한 서로의 경험과 이야기를 나누는 시간이다. 연구참여자들은 소그룹 안에서 이 두 가지 경험을 모두가 하였고, 특별히 '나눔'의 부분에 있어서 가장 필요한 것이 '공감'이라고 말한다. 그리고 자신의 이야기에 대해 나눔을 할 때 공감을 받게 되면 긍정적 경험을 하였다고 말하였다. 반대로 공감을 받지 못할 때 소그룹을 이탈하거나, 이후 소그룹에 참여하지 않고, 더 나아가 교회를 이동하는 원인이 되는 것을 면담을 통해 알게 되었다. 그 안에 의미 있는 진술들을 2가지 주제로 나누었다.

1) 공감과 정보

〈참여자 A〉, 〈참여자 B〉는 소그룹 모임에서 나눈 자신의 이야기에 공감 받지 못하고, 연구참여자를 파악하거나, 평가하고, 공격하는 근거로 사용되는 경험을 하였다. 〈참여자 A〉는 수평이동 전 소그룹 활동을 열심히 하였고, 소그룹 내에서 부리더(deputy leader)의 위치에 있던

이였다. 〈참여자 A〉는 이사로 인해 교회를 수평이동하였고, 그 후 처음 참석한 소그룹에서 자신의 처지와 이야기를 솔직하게 개방하여 나누었다. 그런데 〈참여자 A〉가 자신의 이야기를 소그룹에서 나누었을 때, 그 나눔이 소그룹에서 공감을 받지 못하고, 정보로 처리되어 오히려 훈계를 듣게 되는 경험을 하였다.

> 〈참여자 A〉
>
> *감리교에서는 내가 이게 그냥 추정적으로 말하는 것인지 모르지만 '자기가 선택받았다'는 그런 감정을 많이 실어줬던 것 같아. 그래서 그 선택이 '나는 너희랑 달라' 뭐 이런 게 있었는데, 그게 아니라 나는 일이 여전히 안 풀리는 거야. 내가 시집을 잘 간 것도 아니고, 그리고 아들은 삼수까지도 하고, 되는 게 없어. 나는 이런 거를 이제 '하나님이 나를 미워하나 봐. 선택을 받았는데 왜 이렇게 되는 게 없어.' 그랬다고. 나는 안 되는 게 많은 사람이야. 내가 안 되는 게 많아 하나님한테 불만이 많았던 사람이야. 하여튼 나는 이렇게 안 돼. 근데 속장님은 자기 딸이 뭐를 하는데 기도해서 다 된다 이거야. 그리고 너무 긍정적이야. 그런데 길거리에서 만나면 하나님이 보고 계신다고 그러고, 하나님이 좀 무서운데 그분은 자기만 보호를 너무 많이 받고 있고, 사랑받고 있고, 이런 식으로 얘기를 하니까 나는 좀 그렇더라고. 그래서 내가 잘못 믿는 건가 그분이 잘못 믿는 건가 그런 갈등이 생기고 그래가지고 별로 가까이하고 싶지 않더라고요. 그리고 만나는 것도 두려워.*

〈참여자 A〉는 수평이동 후 처음 참여한 소그룹에서 공감의 부재를 경험하였고, 이로 인해 첫번째 소그룹 참석 후 곧 이탈하여 소그룹에 참여하고 있지 않고 있다. 〈참여자 A〉는 소그룹의 핵심을 '자신의 치부를 드러낼 수 있고, 그것을 들어주고, 이해해주는 것'이라고 말하며, 공감의 중요성을 말하였다.

〈참여자 B〉는 교회의 소그룹에는 참여한 경험이 없다. 그 이유는 연구참여자 스스로 수평이동 전이나 후나 소그룹에 참여하는 것을 거부하였기 때문이다. 하지만 〈참여자 B〉는 직업적인 이유로 오랜 기간 해외생활을 하면서 개인적으로 교회가 아닌 사회의 소그룹 모임을

경험하였다. 그런데 이 경험이 교회 안에서 소그룹에 참여하는 것을 거부하게 된 원인이 되었다.

> 〈참여자 B〉
>
> *사실 예를 들어 외국에서 만났는데 같은 한국 사람이잖아요. 그럼 처음에는 이제 같은 한국 사람이니까 뭐 어쩌고 저쩌고 이렇게 친하게 지내다가, 은근슬쩍 지역이 나뉘어져요. 전라도랑 경상도랑 이렇게 나뉘어 가지고 파벌이 형성되고, 또 정치 얘기 한 번 삐딱하게 나왔다가 자기들끼리 싸우고, 그런 것들이 어딜 가도 똑같아요. A 나라와 B 나라에 살았는데, 사람인데 너무 똑같은 거예요.*

〈참여자 B〉는 사적인 모임을 통해 관계가 친밀해지고, 집안도 알게 되고, 서로가 파악이 되면, 그것이 공감을 통한 관계의 친밀함으로 이어지는 것이 아니라, 정보로써 취급되고 후에 연구참여자를 공격하는 행동으로 이어지는 경험을 하였다. 지역적, 정치적, 종교적 파벌이 생기고, 서로 안 맞는 부분을 공격하여 소외시키는 경험을 때로는 간접적으로, 때로는 직접적으로 경험을 하였다. 그리하여 이런 경험을 해보니까 교회의 소그룹에서도 같은 일이 생길 것이 염려가 되어 굳이 처음부터 스트레스를 받고, 동일한 경험을 할 수 있다는 두려움의 가능성을 만들지 않기로 결정한 것이다.

이에 대해 연구참여자는 "이런 사람은 만나면 안 되겠다. 안 만나면 그냥 평화로우니까."라고 표현하였다. 자신의 이야기를 나누었을 때 그것은 공감을 받는 것이 아니라, 정보로 취급되고, 그 정보가 자신의 일상에 문제를 일으킬 수 있는 요소가 될 수 있는 경험을 한 것이다. 〈참여자 B〉는 자신이 생각하는 이상적인 소그룹에 대해 '만약 교회 소그룹에 참여를 하게 된다 하더라도, 성경공부만 하고 해산하는 모임이면 좋겠다'는 반응을 보였다. 공감이 부재한 이야기는 정보로 취급되고, 그 정보는 자신을 공격할 수 있는 수단이 될 수 있음을 경험한 것이다. 이로 인해 소그룹에서 이탈하고, 참여를 거부하는 현상이 나타난 것이다.

2) 공감과 회복

〈참여자 D〉, 〈참여자 E〉, 〈참여자 G〉는 소그룹에서 자신의 이야기가 공감 받고, 이로 인해 위로와 회복의 경험을 말하였다.

〈참여자 D〉

남자들은 이런 얘기를 하면 그 문제를 풀어줘야, 답을 줘야 된다는 생각을 하기 때문에 더 화를 내요. 내가 지금 이런 문제가 있다고 그러면, 만약 물건을 샀는데 불량품이에요. 그래서 이 얘기를 하면 '거기는 왜 갔냐? 그거는 왜 샀냐?' 그러니까 혹을 떼려다 혹을 더 얻는데, 여성들은 '어떡하니, 어떠 어떻게' 막 그렇게 반응을 해주니까 위를 받아요. 우리가 뭘 해줄 수 있겠어요.

〈참여자 E〉

자기의 솔직한 그런 것을 털어놔야 되겠죠. 그렇게 털어놓음으로써 내가 또 다시 이렇게 회복되고, 또 나를 위해 우리 소그룹 식구들이 걱정해 주고, 기도해 주고 이러니까 그게 되게 위안이 되죠. 같은 신앙을 안 갖거나, 신앙인이 아닌 사람들은 이해 못하는 부분일 수도 있지만, 밖에서 어떤 위로 받는 것 하고는 또 다른 위로예요. 그러니까 이 소그룹 모임이 막 와 닿는 거죠. 진정성이 있고, 그 밑바탕에는 신앙이라는 게 있으니까, 우리 믿는 사람들이 서로서로 나의 사정이나 궁핍함이나 이런 거를 진정으로 공유해 주는 거니까 밖에 있는 사람들 하고는 약간 그 공유하는 게 틀리죠. 밖에서는 얘기가 예를 들면 이제 정치 연예인 얘기, 경제 돈 얘기, 권력 얘기 이런 거에 집중을 하는 거잖아요. 근데 여기는 이제 좀 약간 그런 게 없는 나의 이야기할 수 있는 곳 되는 거죠. 나의 이런 어려움과 이런 거를 교회가 클수록 잘 모르세요. 그러니까 얼굴은 밝은데… 밝을 수밖에 없죠. 주일날 '목사님 안녕하세요.' 그러면 목사님이 '별일 없으세요?' 그러면 이렇게 나눌 수 있는 목사님들이 다 바쁘시고 하니까, 저 또한 바쁘고 이러니까. 그런데 어느 날 이렇게 소그룹을 하면 여기 소그룹 리더가 돌아가면서 자기의 있었던 일이나, 어려운 일을 나누어요. 그러니까 밖에서 얘기하는 거랑 여기서 얘기하는 거랑 사실 틀려요. 분위기도 틀리고, 마음 가짐도 틀리고."

〈참여자 G〉

참여하면 '살아있다'는 느낌이 들었죠. 개개인의 형제 자매들이 삶을 나누고, 예배를 떠나서 이제 한 주간의 삶을 서로 간에 이야기하고 하는 모임을 통해서 오히려 힘도 받고 그래서 좋았죠. 그게 교회에서 꼭 필요한 것 같아요.

〈참여자 D〉는 소그룹 안에서 공감을 통해 위로를 받는 경험을 말하였고, 소그룹에서는 이와 같은 경험이 지속되어야 한다고 말한다. 소그룹 안에서 성경공부와 함께 기도제목을 나누고, 타인의 문제를 직접적으로 해결하지는 못하지만, 함께 해결을 모색하는 과정을 통해 위로를 받는 경험을 하였다.

〈참여자 E〉는 대그룹에서는 경험할 수 없는 공감과 회복의 경험이 소그룹을 통해서 경험하였던 것을 말하였다. 특히 다수를 상대할 수밖에 없는 목회자보다, 소수로 모이며, 더 깊고 진정성 있는 공감을 해줄 수 있는 소그룹을 통해서 위로를 받는 경험을 하였다. 또한 〈참여자 G〉는 자신의 개인적인 이야기를 나누고, 나눈 이야기에 공감을 해줄 때 '살아있다'는 느낌을 경험한다고 말하였다. 이런 경험을 볼 때 소그룹은 공감을 경험할 수 있는 고시며, 공감을 통해 위로와 회복 그리고 생동감을 경험할 수 있음을 알 수 있다.

그런데 이와는 반대로 공감의 부재로 인해 소그룹에 참여하지 못하는 현상도 있었다. 〈참여자 G〉는 소그룹의 공감을 통해 '살아있다'를 경험하였지만, 수평이동 후 미혼의 남성이 모이는 소그룹이 부재하여, 소그룹에 참여하지 못하고 있는 상황이었다. 이에 대해 기혼의 남성들과 함께 남성만 모이는 소그룹에 대해 물었을 때 다음과 같이 말하였다.

> 〈참여자 G〉
> *결혼하시고 가정 있는 분들은 이제 개개의 한 사람들과는 교류가 안 되더라고요. 왜냐하면 가족들, 자녀들이 같이 끼어 있으니까 제대로 이렇게 뭔가 깊은 교재가 안 되더라고요. 이미 이제 가족이라는 울타리가 있는 분들과 만남이 있기 때문에 가족과 가족끼리 만나면 애들 근황도 물어보고 서로 간에 이렇게 잘 융화가 되는데 저만 혼자 겉도는 느낌을 받았어요. 싱글 모임이 있으면 참 좋겠네요.*

미혼의 남성이었던 〈참여자 J〉도 공감의 부재에 대해 다음과 같이 말하였다.

〈참여자 J〉

결혼을 못한 것에 대한 패배자 같은 의식이 있어요. 무의식적으로 저도 그러니까 그게 솔직한 심정이에요. 결혼한 사람들 모임에 가면 나는 결혼을 못한 패배자 같은 느낌이 있어서, 좀 어울리기가 쉽지 않아요. 그러니까 그 사람들은 그렇게 생각 안 하겠지만 제 입장에서는 저도 결혼할 기회가 있었는데, 못했거든요. 노총각 노처녀들은 결혼을 못해가지고 좀 아픔이 있어요. 그걸 몰라요, 사람들은. 자기네들이 노총각 노처녀가 아니니까 몰라. 그러니까 나이 많은 노총각 노처녀들은 모임을 안 나가려고 해요. 소그룹이나 어이다 30, 40 넘어가면 좀 가기가 꺼려지고, 갔는데 또 소그룹에서 리더나, 소그룹 구성원들이 막 까칠하게 내 의견을 좀, 나는 연애 얘기 중요하니까 연애 얘기를 하잖아요? 그런데 반응을 까칠하게 하고, 교회에서 그런 얘기 하냐고 이상하게 한다고 하면 그게 상처가 돼서 안 나갔어요.

〈참여자 G〉, 〈참여자 J〉는 미혼과 결혼적령기를 넘어버린 상황에 대해 공감 받지 못하는 상황으로써, 이로 인해 소그룹에 참여하지 못하는 경험을 하고 있다.[62] 〈참여자 J〉는 이런 상황에 대해 "이거는 노총각 노처녀 출신 목사님, 전도사님이 좀 계시는 것도 좋을 것 같아요. 그래야 노총각 노처녀 마음을 알거든요. 결혼 못한 사람들 심정을 알거든요."라고 말하며, 공감의 작용이 교회적인 차원에서 지원 되기를 요청하였다.

3) 공감의 부재로 인한 이탈

〈참여자 J〉는 자신의 이야기를 소그룹 구성원과 나누었을 때, 이야기 내용 자체가 거부당하는 경험을 하였다. 자신의 이야기가 타인에게 공감 받지 못하고, 거절당하였다.

[62] 머니S, "미혼남녀가 생각하는 '이상적 결혼적령기' '평균 33.54세'," *가연,* last modified March 4, 2022, https://www.gayeon.com/gayeon/news_view.asp?SearchType=Title&SearchTEXT=%C0%FB%B7%C9&ModeType=&Page=1&PK=1662. 결혼정보회사 가연에서 미혼남녀 1,000명(25세 이상 39세 이하, 남녀 각 500명)에게 '결혼적령기'를 알아보는 설문을 시행한 결과, 남성의 경우 평균 33.61세, 여성의 경우 33.47세로 남녀를 평균으로 하면 33.54세로 조사되었다.

〈참여자 J〉

제 개인적인 얘기, 지금도 결혼을 못했지만 연애 얘기나, 결혼, 이성 얘기를 좀 많이 하거든요. 그 때 청년선생님 셀이었는데, 거기에 셀원 중에 교회를 안 다니다 왔는지, 좀 다른 교회에서 왔는지, 좀 까칠한 사람이 있었어요. 그래가지고 그쪽은 제 얘기를 받아주지 못하는 편이라 그 때가 마지막이었어요. 또 제가 나이가 있고 하니까 가기가 좀 그렇다러고요.

〈참여자 J〉는 자신의 이야기에 대해 소그룹 구성원이 '까칠한' 반응을 하며, 공감을 거절당한 경험을 말하였다. 결국 이 경험으로 인하여 소그룹을 이탈하게 되었고, 이는 수평이동으로 이어졌다.

2. 수직성과 일방성(Hierarchy and Unilaterality)

나는 심층면담을 통하여 수평이동 성도가 소그룹 안에서 수직성과 일방성의 경험을 하고 있음을 발견할 수 있었다. 연구참여자는 소그룹 안에서 수직성과 일방성을 경험함으로써 소그룹에서 이탈하고, 수평이동을 결심하는 진술들을 하였다. 두 번째 범주의 의미 있는 진술을 세 가지 주제로 묶을 수 있었다.

1) 나이에 의한 수직성

〈참여자 C〉는 수평이동 후 5년 간 소그룹에 참여하지 않다가, 스스로 소속감과 신앙적 성숙과 교제를 위하여 소그룹에 참여하기로 결심하였다. 그렇게 교회의 소개를 통해 참여하게 된 소그룹에서 수직성을 경험하였다.

〈참여자 C〉

그 소그룹은 대부분 이제 좀 나이가 많으셨고, 나이 차이가 저랑도 제일 젊으신 분이 10살 차이가 나고, 평균적으로는 한 15살, 아내는 저보다 어리니까 15살, 20살 이렇게 차이 난 분도 있고 그래서 조금 부담이 됐던 것 같아요. 이제 소그룹을 하면 기도제목도 나누고, 삶의 나눔도 하고 그러지 않나요? 그런데 아무래도 이제 나이

차이가 나는 만큼 사회적인 그런 위치도 좀 다르고, 보는 시각도 조금씩 다르다는 게 많이 느껴져요. 예를 들면 이제 저희는 사회생활 시작한 지 한 4 년 이정도 되고 그랬을 때, 이 분들은 이제 15 년 이렇게 경험을 가지고 계신 분들이다 보니까 약간 이제 부장님이나 그런 느낌의 위치다 보니까 공감이나 이런 게 좀 안 된다 그런 게 있었어요. 일하면서 힘들었던 얘기했을 때 어떤 분은 '그 때는 그렇게 막 힘들 때야 원래 그러니까.' 이런 식으로 얘기가 나오고 보니까 이제 말을 하기가 소극적이 되고, 비슷한 위치가 아니라서 공감이 좀 안 될 수 있는 거 같아요.

연구참여자는 소그룹 안에서 나이와 사회적 위치와 경험의 차이로 인해 서로의 처지가 공감이 안 되는 것을 느꼈다. 그래서 몇 달 동안 소그룹 활동을 하며 참여할 때마다 조금씩 불편해지는 경험을 하였다. 그리고 이 불편함의 누적으로 인해 결국 소그룹을 이탈하였다. 이와 비슷하게 〈참여자 F〉는 수평이동 전 수직성과 일방성을 경험하였고, 이로 인해 수평이동을 결심하였다.

〈참여자 F〉

노인소그룹을 갔었어요. 한 70~80 대 이런 분들이 했는데, 거기는 장로님들이 있었고, 나이가 되고 보니까 밑에 젊은 사람들 막 호령하고, 지시하는 식이 되더라고. 앉기만 하면 화를 내면서 그 당시에 노무현 정권 때 노무현 욕하고 그래서 내가 아내한테 '난 안 간다. 이 교회는 안 가겠다.'해서 내가 다른 교회 옮겨버렸잖아요. 교회라는 곳인데 자기가 아무리 80, 90 먹었다고 해서 막 성질 부리고, 장로라는 사람이 그러는 건 아니잖아.

연구참여자는 나이와 직분이라는 위계로 수직성을 경험한 것이다. 그리고 연구참여자는소그룹 안에서 동의 되지 않는 정치적 주제로 자신의 생각을 일방적으로 말하는 이들로 인하여 불편함을 경험하였다. 연구참여자는 위계구조 안에서 직접적인 억압을 당한 것은 아닌 것이지만, 불합리한 위계구조로 인해 갈등을 느끼고, 이는 소그룹 이탈과 동시에 수평이동으로 이어졌다.

2) 계급에 의한 수직성

〈참여자 I〉는 수평이동 전 군부대 교회에서 소그룹 경험을 하였다. 군대 교회라는 특성상 그 안에 자연스럽게 위계구조가 세워진 상황이었다.

〈참여자 I〉

거기는 군대랑 비슷해 가지고 소그룹 리더도 계급처럼 남편 계급에 따라 가지고 거의 됐던 것 같아요. 그래서 다른 분들이 거부를 못하시는 거예요. 그 소그룹에서는 활동을 하기 싫어도 어쩔 수 없이 할 수밖에 없어요. 저희 소그룹 리더께서 어떤 분이 이제 되게 두려움이 많으신 분이 있었는데 그것에 대해서 이제 꾸짖으셨다고 해야 되나요? '우리 기독교인은 두려움을 갖지 말아야 된다.' 이제 이렇게 강압적으로 말씀하시더라고요. 그 분이 쓰레기를 버리러 가는데 누가 지켜보는 것 같고, 무섭다는 이야기를 했거든요. 그런데 소그룹 리더는 그 두려움 자체가 문제라고, 두려워하지 말라고 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그래서 저렇게 세게 얘기하신다고 저분 두려움이 없어질까 약간 이런 생각도 들고, 강하게 어필하시는 부분은 이제 본인이 확신이 있으셨기 때문에 그러셨겠지만 그래도 조금은 이해가 안 가는 부분도 있었고 그랬죠.

연구참여자가 수평이동으로 본 교회에 등록하기 전 군부대 내에 있는 교회에서 신앙생활을 하며 소그룹에 참여하였다. 연구참여자가 참여한 소그룹에서 리더의 남편은 군부대의 상위 간부였고, 소그룹 구성원의 남편은 군부대의 하위 간부였다. 이 소그룹의 위계는 자연스럽게 남편의 직급에 따라 이루어졌으며, 그 구조를 탈피하려고 할 시 불이익이 있을 수 있는 폐쇄적인 구조였던 것이다. 연구참여자는 이런 구조 안에서 소그룹을 경험하였고, 그 경험을 바탕으로 자신이 생각하는 이상적인 소그룹에 대해 다음과 같이 진술하였다.

〈참여자 I〉

저는 제가 가고 싶은 곳이라고 하면 그냥 부담 없는 곳, 그냥 '뭐라고 해야 되지? 내 속내를 꺼내야 하나?' 이게 의무가 되지 않고, 그냥 내가 편하게 가서 이야기하다

보면 '나 이렇게 힘든 점이 있는데 같이 기도해 주세요."라고 말할 수 있는 그렇게 편한 곳이었으면 좋겠어요.

연구참여자 자신이 경험하고 있는 갈등의 상반되는 모습의 소그룹을 이상적인 소그룹으로 진술하는 것을 볼 수 있다.

3) 직분에 의한 일방성

〈참여자 A〉는 수평이동 전 소그룹 구성원이 자신의 이야기를 높은 수위로 노출하는 개방성이 강한 소그룹을 경험하였다.

〈참여자 A〉

이전 소그룹에서는 이를 '커밍아웃'(coming out)이라고 했어요.. '내가 동성연애를 했다.' 이런 거 다 커밍아웃이잖아요. '내가 바람을 몇 번 폈다.' 그런 얘기를 하거든요. 그래서 나도 새로 소그룹에서 미리 커밍아웃 오픈을 한 건데, 그거를 되게 이상하게 들으셔 가지고 '그렇게 하면 어떻게 하냐고' 막 박대를 했어.

수평이동 후 〈참여자 A〉가 참여한 소그룹에서 리더는 자신의 신앙관과 소그룹에 참여하는 태도를 일방적으로 강요하였고, 이로 인해 연구참여자는 이내 소그룹을 이탈하였다.

〈참여자 F〉는 수평이동 후 소그룹에서 경험한 수직성과 일방성을 진술하였다. 〈참여자 F〉는 스스로 '합리적인 신앙'을 가졌으며, 자신은 종교의 신비주의적인 요소에 대해 합리적인 설명이 필요한 사람이라고 말하였다. 그런데 〈참여자 F〉의 소그룹 경험 가운데 이런 합리적 설명보다는 수직적이고 일방적인 지식의 전달이 주를 이루었다.

〈참여자 F〉

제가 신앙인이 아니고 그냥 평민이라 할지라도, 그분이 신앙을 가지고 얘기하면 '그래. 당신은 그런 쪽에서 생각해서 그럴 수도 있겠네요.'하고 저는 별로 반응을 안

할 거 같아요. 나는 받아들이기가 좀 힘들어. 어떤 얘기가 좀 합리적인 것들과 성경을 연결해서 받아들이는데, 너무 신비적인 얘기들 이런 것들은 저는 좀 받아들이기가 아직은 힘들어 가지고, 그런 부분에서 내 자리가 아닌 것 같은 느낌이 많이 들어가지고 오히려 혼자 생각하고 그런 겁니다.

3. 신뢰의 상실(Loss of Trust)

연구참여자들 가운데 소그룹의 갈등 중에서 신뢰의 문제에 대한 진술을 들을 수 있었다. 소그룹 내에서 자신의 취약성을 노출하였을 때 공감의 작용이 일어나게 되면 위로와 회복의 계기가 될 수 있으나, 취약성의 노출이 공감이 아닌 정보로 취급되었을 때 부정적인 목적을 위해 사용된 것이다. 그리고 이로 인하여 연구구참여자는 소그룹에 대한 신뢰를 상실하였고, 소그룹에서 이탈은 물론, 차후 소그룹에 참여에 대한 거부를 진술하였다.

〈참여자 B〉

저 같은 경우에는 남편 직장 때문에 외국을 많이 옮겨 다녔잖아요. 그러다 보니까 거기 현지에 있는 한국 사람들하고 이렇게 모임이 자연스럽게 형성돼서 소속이 되다 보면 공적인 그런 것은 아니고, 사적인 모임을 하잖아요. 그런데 어딜 가나 지금까지 뭐 돌아다녀봐도 항상 문제가 생기니까 제가 이렇게 겁이 나요. 그리고 제가 투병생활을 하고 있는데 사적인 모임으로 스트레스도 더 많이 받겠구나 하는 마음에 굳이 이렇게 사람들하고 만나서 막 얘기하고 이러는 게 교회에서 그게 과연 도움이 될까, 이런 거 다음에 트러블이 생기겠지 하는 두려움 이런 것 때문에 아예 애시 당초 그런 사람들을 만나지 않겠다.

또한 〈참여자 C〉는 소그룹 내에서 자신이 노출한 취약성이 소그룹 외부로 유출이 되어 소그룹에 대한 신뢰를 상실한 경험을 말하였다.

〈참여자 C〉

소그룹 안에서 약간 사건들도 좀 있었고, 사건이라고 하면 대단한 건 아닌데, 뭔가 개인적인 그런 나눔을 좀 했을 때 그런 것들이 소그룹 안에서 목회자에게 들어가고,

그래서 그와 관련해서 목회자에게 얘기를 듣고 이런 상황이 생겨서 신뢰를 좀 잃고 그랬어요. 그래서 소그룹을 사실 좀 끊어야 되겠다고 생각했어요. 그 이후로 이제 그런 모임에 참여를 안 하게 됐었고, 교회를 떠난 계기는 그것도 있었죠.

〈참여자 C〉는 수평이동 후 약 5년 정도를 소그룹 활동을 거부하였고, 이 후 다시 용기를 내어 소그룹에 참여하였던 경험을 가지고 있다. 소그룹에서 신뢰의 문제는 매우 중요한 부분이다. 소그룹에 대해 신뢰를 상실하게 되었을 때 이는 즉각적으로 소그룹의 이탈과 함께, 다음 소그룹 참여의 거부, 그리고 수평이동의 중요한 계기가 된 것을 확인할 수 있다. 이에 대해 〈참여자 D〉의 진술을 주목해 볼 필요가 있었다. 〈참여자 D〉는 소그룹의 신뢰성을 위해 '선을 지킨다'는 표현을 하였다.

〈참여자 D〉

부부 소그룹으로 8 명이 됐어요. 네 가정이 모이게 됐어요. 그 모임은 성공적으로 모였던 것 같아요. 서로 오픈도 많이 하고. 그렇지만 이제 좀 어떤 선을 잘 지켰다! 너무 막 이렇게 사생활에 접근하지도 않고, 그렇지만 그분이 원할 때 우리가 다 힘든 일을 말했을 때 저희가 기도도 많이 하고. 너무 많이 관심도 안 가지고, 근데 또 너무 많이 관심을 안 가지면 그러잖아요. 그러니까 적절한 관심을 가져줘야 되는데 그게 쉽지는 않죠.

〈참여자 D〉는 수평이동 전 소그룹의 리더로 활동하였다. 그는 소그룹을 이끌 때 항상 소그룹 교재의 내용으로 시작하였고, 교재를 공부하며, 교재 내의 질문사항에 대해 서로 답하는 시간을 가졌다. 그리고 질문과 답변을 통해 편안한 분위기가 만들어졌을 때 취약성이 노출되었고, 함께 기도하였다. 〈참여자 D〉는 소그룹 내에서 구성원의 사생활에 너무 접근하지도 않고, 그렇지만 너무 멀리 떨어지지도 않는 선을 지키기 위해 관심의 정도를 조절하였다. 소그룹 교재를 중심으로 모임을 갖고, 너무 자주 만나지 않는 그런 시간적 조정을 통하여 선을 지킨

것을 볼 수 있다. 이렇게 선을 지키는 것을 통해 소그룹 구성원의 신뢰를 얻을 수 있었고, 이 신뢰를 바탕으로 공감과 위로와 회복을 진술할 수 있었던 소그룹 경험을 하였다.

4. 목적성의 괴리(Discrepancy in Purpose)

연구참여자들과 면담 가운데 교회에서 이루어지는 소그룹에서 나누어지는 이야기에 대한 내용이 있었다. 이를 통해 발견할 수 있었던 것은 교회에서 소그룹으로 모인다는 것은 기대하는 목적이나 방향이 있는 것이고, 그 기대하는 목적이나 방향과 전혀 다른 이야기가 진행된다면 그것에서 큰 괴리감을 느끼고 있었다.

〈참여자 C〉

소그룹에서 나눔들이 세상에서의 성공문화 이런 거에 대한 나눔이 많았던 것 같아요. 어떤 일을 하고 있고, 잘 됐으면 좋겠고! 잠깐 차 마시면서 대화하고, '어떻게 지냈어요?'하면서 일주일 동안 있었던 그런 얘기도 하고, '나는 어떤 사람이다'라는 것들을 조금씩 알아가다가 이제 점차 조금씩 가까워진 다음에 이야기하고, 또 신앙적인 대화와 예배와 말씀에 대해 같이 얘기를 하는.

〈참여자 C〉는 소그룹 내에서 충분히 세상적 성공의 이야기가 나누어질 수 있지만, 그 전에 전제되어야 할 상황을 말한다. 교회의 신앙 소그룹의 목적과 공감이 이루어지고, 그 후에 개인적인 이야기, 세상적인 성공 이야기를 나누어야 할 것을 말하였다. 기대했던 소그룹 내에서의 목적과 방향성이 자신의 기대와 다른 부분에 대해 불편함을 진술하였다. 〈참여자F〉 또한 소그룹에서 기대했던 목적과 방향성의 괴리에 대해 진술하였다.

〈참여자 F〉

저는 교회에서는 우리가 믿음의 장에 있다면 좀 더 세상적인 것보다는 성경 안에서 얘기가 오고 가야 하는데, 시사적인 문제를 다룬다거나, 정치적인 색깔이나, 또는 북한 동포에 대해서 거기를 적으로 생각하는 그런 기도라거나 이런 것들을 저는 아주

싫어해요. 그리고 누가 죽어야만이 그 사회가 바뀐다는 식으로 그 같은 이론이나 또 주변에서 그런 얘기가 들려오면 좀 그래요. 교회를 옮기고 보니까 지금 교회가 그런 색깔이 없었고, 그런 부분들이 참 마음에 들었어요.

수평이동 전 70대 이상 남성 중심으로 모인 소그룹에서 성경과 말씀에 대한 이야기를 기대했는데, 정작 그 안에서 나누어진 이야기는 일방적으로 정치적 색깔을 드러내는 이야기, 북한에 대한 혐오적인 발언 등과 같은 기대한 목적과 방향성과는 전혀 어긋난 이야기들이었다. 〈참여자J〉는 소그룹에 기대했던 목적과 방향성이 어긋나는 이런 현상들에 대해 다음과 같이 진술한다.

〈참여자 J〉

소그룹이 말씀 훈련을 제대로 받든가 해야 돼요. 그러니까 소그룹에 가면 말씀을 제대로 공부하고, 교제를 잘 한다든지 그런 장점들이 있어야 할 것 같아요.

소그룹을 경험했던 연구참여자들은 소그룹 내에서 소그룹교재나 성경말씀이나 설교를 가지고 공부를 한 후, 그 다음 순서로 소그룹 구성원 개인의 이야기를 나누는 순서를 인지하고 있었다. 성경이나 설교가 소그룹 모임에서 나누어지는 이야기의 목적과 방향의 기본 범위가 되는 것이다. 만약 소그룹에서 나누는 이야기가 그 목적과 방향에서 벗어나, 구성원이 괴리감을 느끼게 되면 소그룹에 대한 회의로 이어지게 되는 것이다.

Chapter IV

질적연구 결과해석
(Interpretation of Qualitative Research Results)

나는 3장에서 질적연구방법론 중 현상학적 질적 연구방법으로 자료를 수집하고, 결과를 도출하였다. 이제 4장에서는 3장의 결과를 2장의 신학적 관점으로 해석하고 분석하였다. 수평이동 성도의 소그룹 경험에 대하여 현상학적 질적 연구 방법으로 접근하는 이 연구의 이론적 관점은 '상호의존성'과 '포스트콜로니얼리즘'(postcolonialism)이다. 소그룹으로 모인 이들은 모두 취약성을 가진 인간이다. 인간은 모두가 취약하다는 데 있어서 평등하다는 전제로, 연구참여자들은 자신의 취약성을 인정하고, 공유하고, 공감하며, 서로의 취약성에 대해 도움을 주거나 받는 관계를 형성함으로 내가 아닌 우리가 되는 상호의존의 필요성과 요구를 지속적으로 말하였다. 또한 수평이동으로 새로운 교회에서 적응하며 낯선 이, 이방인으로 적응하고 있는 성도가 소그룹 참여를 거부하거나, 참여하였지만 이내 이탈하는 현상을 아이리스 영의 억압의 다섯 가지 모습을 통해 새로운 시각으로 바라볼 수 있었다. 지배와 피지배의 시각으로 본래의 고유한 것을 보지 못하고, 우월과 저열의 이분법적 도식으로 바라보는 포스트콜로니얼리즘은 아이리스 영의 억압의 다섯 가지 모습의 형태로 나타나는 것을 발견할 수 있다.

기존 소그룹 구성원의 수평이동 성도에 대해 수직적이고, 일방적인 접근, 직분과 연령으로 주변화 시키고 무력화시키는 현상은 소그룹 참여 거부와 이탈 그리고 이내 다른 교회를 찾아 떠나게 되는 원인이 되었다. 이러한 관점을 통해 수평이동 성도의 소그룹 경험을 해석하고, 나아가 수평이동 성도가 경험하기 원하는 소그룹의 방향성에 대해 제언할 수 있다. 그러므로 나는 '상호의존성'의 '취약성'과 아이리스 영의 '억압의 다섯 가지 모습'의 관점으로

해석하였다.

A. 취약성에 대한 거절(Rejection of Vulnerability)

김혜란은 강의에서 일반적으로 시간이 지날수록 사회는 진보적으로 나아갈 것이라고 생각하지만, 그러나 포스트콜로니얼리즘에서 역사(history)는 시간은 흐름이 아니라, 장소이다. 우리가 살아가는 현실의 공간을 중요하다고 말한다. 현실에 충실하여, 지금 내가 있는 공간에 민감하고, 주의 깊게 살피는 관점이다. 이렇게 공간을 바라보고, 공간을 창출한다는 것은 현실의 문제에 대해 고민하고, 이에 대한 대안을 찾는 것이다. 소그룹이 바로 그러한 공간이 되어야 한다. 소그룹은 자신의 취약성을 고백할 수 있는 공간이고, 타인의 취약성을 경청할 수 있는 공간이다. 그리고 서로의 취약성을 알고, 그 필요성을 고민하는 공간이 되어야 할 것이다. 이런 공간이 되게 위해서 필요한 것이 '공감'이다.

공감(empathy)은 "다른 사람의 일시적인 심리적 상태를 함께 경험하고 이해하는 내적인 경험"이다.[63] 이는 자신의 경험을 유지하면서도 타자와 함께 느끼고 생각할 수 있는 고도의 복잡한 능력이며, 공감능력이 있는 사람은 타자의 경험을 자기도 보고 느낀는 것이다.[64] 따라서 서로의 취약성을 돌보고, 지원하는 상호의존의 관계가 되기 위해서는 사람과 사람의 상호 관계가 공감의 관계를 형성할 수 있는 능력이 있을 때 가능하다.

하지만 소그룹 안에서 한 구성원으로써 취약성을 노출하였을 때 그것이 공감의 도구로 활용되지 못하고, 노출된 취약성이 정보로만 취급된다면 공격의 수단이 될 수 있다. 또한 노출한 취약성은 정보로 취급될 때, 표준에서 벗어난 존재로 치부되는 근거가 되어 '타자'로 규정하는

[63] 권진숙, *관계문화이론*, 79.
[64] 권진숙, *관계문화이론*, 79-80.

집단 지배 문화에 놓일 수 있게 한다.[65] 다음은 연구참여자의 응답이다.

〈참여자 A〉

(수평이동) 전의 교회의 교인들을 보면 다 멋있어요. 오시는 분들 다 멋있어. 다 모범생이고. 근데 까발리고 보면 다 바람 피우고, 막 난리야. 근데 (수평이동 후) 여기만 세련되고, 여기만 양반이고, 여기만 조용할 수는 없을 거 아니야. 그런데 막 그렇게 모범적인 답안을 제시하려고 해. 근데 모범답안으로 살 수 없는 게 인생 아니에요?

〈참여자 A〉는 모든 사람은 취약성을 가지고 있는 것을 인정해야 하고, 서로의 취약성에 대해 포장하고, 거부하는 것이 아니라, '피부를 드러내는' 자기 노출과 공감을 말하였다. 그리고 수평이동 후 참여한 첫 소그룹 모임에서 자신의 취약성을 노출하였다. 이는 자신을 알리는 인지적 요소를 상대에게 개방한 것이다. 〈참여자 A〉는 자기 노출에 대한 소그룹 리더의 반응을 다음과 같이 진술하였다.

〈참여자 A〉

이전 소그룹에서는 이를 '커밍아웃'(coming out)이라고 했어요. '내가 동성연애를 했다.' 이런 거 다 커밍아웃이잖아요. '내가 바람을 몇 번 폈다.' 그런 얘기를 하거든요. 그래서 나도 (수평이동 후 참여한 소그룹에서) 미리 커밍아웃 오픈을 한 건데, 그거를 되게 이상하게 들으셔 가지고 '그렇게 하면 어떻게 하냐고' 막 박대를 했어.

〈참여자 A〉는 자기 취약성 노출에 대해서 공감이 아닌, 거부와 오히려 공격을 받을 것을 발견할 수 있다. '커밍아웃'은 다양한 정황에서 사회적인 낙인이나, 불명예가 두려워 침묵하던 개인들이 여러 불이익을 감수하더라도 자신의 권리와 인정, 그리고 존엄성을 확보하기 위한

[65] Young, *차이의 정치와 정의,* 144.

용기 있고, 긍정적인 행위이다.[66] 그런데 소그룹 리더는 그동안 소그룹을 이끌어 오던 리더를 중심으로 리더의 방식을 따라야 한다는 소그룹의 표준을 연구참여자에게 적용한 것이다. 이로써 연구참여자는 공감을 받지 못했고, 오히려 거부감과 공격을 받았으며, 표준에서 벗어난 타자로서 취급당한 것이다. 연구참여자는 첫번째 소그룹 모임 후 소그룹에서 이탈하였으며, 타교회로 수평이동을 심각하게 고민한 경험을 진술하였다. 〈참여자 A〉의 응답을 눈여겨 볼 필요가 있다.

> 〈참여자 A〉
>
> *나는 안 되는 게 많은 사람이야. 내가 안 되는 게 많아 하나님한테 불만이 많았던 사람이야. 하여튼 나는 이렇게 안 돼. 근데 소그룹 리더님은 자기 딸이 뭐를 하는데 기도해서 다 된다 이거야. 그리고 너무 긍정적이야. 그런데 길거리에서 만나면 하나님이 보고 계신다고 그러고, 하나님이 좀 무서운데 그분은 자기만 보호를 너무 많이 받고 있고, 사랑받고 있고, 이런 식으로 얘기를 하니까 나는 좀 그렇더라고. 그래서 내가 잘못 믿는 건가 그분이 잘못 믿는 건가 그런 갈등이 생기고 그래 가지고 별로 가까이하고 싶지 않더라고요. 그리고 만나는 것도 두려워.*

〈참여자 A〉가 참여한 소그룹을 이끄는 소그룹 리더의 신앙에서 생산적이고, 경쟁적이고, 빠르고, 효율적인 모습을 찾아볼 수 있다. 소그룹을 이끄는 방식 또한 이와 다를 바가 없는 것이다. 소그룹 구성원의 취약성을 듣기보다는 그 취약성을 부정적이고 잘 못된 것으로 치부한다. 그리고 서로의 취약성의 상호의존에 대해 미성숙한 존재가 하는 것으로 여기는 것이다. 그러므로 의존적 신앙인을 무책임하거나 미성숙한 존재로 보는 것이다. 많은 이들이 의존성을 삶의 자연스러운 부분이고, 필요한 부분으로 보지 못한 채, 절망하도록 내몰린다. 〈참여자 C〉는 수평이동 후 소그룹에 참여하였는데, 소그룹 내에서 자신의 이야기가 미성숙한

---

[66] 강남순, *질문빈곤사회*, 195.

이야기로 받아들여지는 경험을 하였다.

> 〈참여자 C〉
>
> *이제 소그룹을 하면 기도제목도 나누고, 삶의 나눔도 하고 그러지 않나요? 그런데 아무래도 이제 나이 차이가 나는 만큼 사회적인 그런 위치도 좀 다르고, 보는 시각도 조금씩 다르다는 게 많이 느껴져요. 예를 들면 이제 저희는 사회생활 시작한 지 한 4년 이정도 되고 그랬을 때, 이 분들은 이제 15년 이렇게 경험을 가지고 계신 분들이다 보니까 약간 이제 부장님이나 그런 느낌의 위치다 보니까 공감이나 이런 게 좀 안 된다 그런 게 있었어요. 일하면서 힘들었던 얘기했을 때 어떤 분은 '그 때는 그렇게 막 힘들 때야 원래 그러니까.' 이런 식으로 얘기가 나오고 보니까 이제 말을 하기가 소극적이 되고, 비슷한 위치가 아니라서 공감이 좀 안 될 수 있는 거 같아요.*

〈참여자 C〉는 소그룹 안에서 나이와 사회적 위치와 경험의 차이로 인해 서로의 처지가 공감되지 않는 상황을 경험하였다. 이로 인해 〈참여자C〉는 몇 개월 동안 소그룹 활동을 하며 갈 때마다 조금씩 불편해지는 경험을 하였다.

서로의 취약성에 대해 상호의존성을 실천한다는 것은 서로의 차이를 인식하고 인정하는 것으로부터 시작한다. 소그룹은 다양한 사람이 모이는 공간이다. 그렇기 때문에 소그룹에서는 서로의 차이를 인식하고 인정하는 과정을 통해 타자의 경험과 갈등에 공감할 수 있다.

B. 수직성에 의한 무력화(Powerlessness due to Hierarchy)

개별성을 가진 개인들이 만나 관계를 형성하는 소그룹에서 필요한 것은 개인의 존엄에 대한 존중이다. 개인의 존엄성은 서로를 억압하지 않고, 서로의 다름을 존중하고 상생하기 위한 필수적인 조건이다. 이 세상은 다양한 상황과 기준들이 만들어 놓은 잣대들이 있다. 그 잣대들에 의해서 내가 나인 것을 부정당하고, 소외를 당하는 것이 차별이다. 이런 가운데 내가 나이기 위해서는 존엄성에 대한 존중이 필요하다. 소그룹이라는 공동체 안에서 개인의 존엄이 존중되고,

취약성이 채워지고, 성장하고, 온전한 나의 모습이 되는 것이 '성화'이다. 그래서 개인의 존엄이 이루어지는 것은 공동체가 함께 할 때 건강하게 이루어질 수 있다. 그렇기 때문에 상호의존이 중요한 것이다. 사람은 똑같지 않기 때문에 서로의 다름과 취약성을 충분히 존중한다면, 서로가 서로를 파괴하지 않고, 상호의존을 할 수 있다. 그런데 수평이동 성도의 소그룹 경험을 연구하며, 그 가운데 연구참여자 소그룹 안에서 개인의 존엄이 존중되지 못하는 경험을 진술하였다. 다음은 한 연구참여자의 진술이다.

> 〈참여자 F〉
> *제가 노인소그룹을 갔었어요. 한 70~80 대 이런 분들이 했는데, 거기는 장로님들이 있었고, 나이가 되고 보니까 밑에 젊은 사람들 막 호령하고, 지시하는 식이 되더라고. 앉기만 하면 화를 내면서 그 당시에 노무현 정권 때 노무현 욕하고 그래서 내가 아내한테 '난 안 간다. 이 교회는 안 가겠다.'해서 내가 다른 교회 옮겨버렸잖아요. 교회라는 곳인데 자기가 아무리 80, 90 먹었다고 해서 막 성질 부리고, 장로라는 사람이 그러는 건 아니잖아.*

〈참여자 F〉는 소그룹 안에서 나이와 위계에 의한 지배와 피지배, 명령과 복종의 경험을 하였다. 나이가 어리고 직분이 낮다는 이유로, 나이가 많고 직분이 높은 이의 말에 따라야 하는 상황, 그리고 어리고 낮은 사람은 자신의 말을 내놓을 수 없는 구조가 비합리적으로 여겨져서 수평이동을 결심하였다. 나이와 위계를 사용하여 피지배자와 지적으로 어려움을 겪는 사람, 나이가 더 어린 사람, 경제적 이유와 여러 다른 이유로 다른 사람들과 사회에 의존하는 사람을 '비인간화'하는 현상이다.[67]

〈참여자 I〉는 수평이동 전 군부대 내에 있는 교회에서 소그룹에 참여한 경험을 하였다.

---

[67] 김혜란, *상호의존성,* 49.

군부대의 특성상 군부대 간부들이 교회의 구성원이었고, 그 안에서 군인 가정의 아내들이 모여 소그룹으로 모이게 되었다. 다음은 〈참여자 I〉의 진술이다.

> 〈참여자 I〉
> *저는 그렇게 적극적으로 하지 않았던 것 같아요. 어떤 모임이 있으면 소극적으로 갔어요. 거기는 군대랑 비슷해 가지고 소그룹 리더도 계급처럼 남편 계급에 따라가지고 거의 됐던 것 같아요. 그래서 다른 분들이 거부를 못하시는 거예요. 그 소그룹에서는 활동을 하기 싫어도 어쩔 수 없이 할 수밖에 없어요.*

무력화는 상호의존을 통한 인간이 되어 가는 길이 아닌, 성취와 생산성이라는 경주에서 결승선에 도달하는 것이 목적이다. 결승선에 도달하지 못하면 실패하는 것이다. 이를 위해서 상층부의 결정에 하층부는 복종하는 위계서열이 필요하다. 이런 관점에서 개인의 취약성은 공격의 대상이 되며, 낙오자가 되고, 무력한 사람이 되어, 자기 존엄을 상실하고, 박탈당하고, 말과 행동의 주체가 되지 못하며, 자존감의 중요한 요소들을 빼앗긴다.[68]

윤리적 개인주의에서는 자기 자신에 대한 권리와 타인의 권리가 똑같은 의미를 부여 받는다. 인간으로서 나의 권리가 너의 권리와 동등하게 중요하다는 것이다. 하지만 위계를 중시하는 유교적 관계주의에서는 위계의 구조와 그에 따른 관계성을 강조한다. 그래서 나이와 직위의 위계에 따라 주체적 개인의 권리를 박탈당할 위험에 노출된다. 유교에서는 한 인간이 어떤 권리를 갖는 것은 '개체적 존재'가 아니라, 개개인의 '역할'에 따라 권리를 부여 받거나 박탈당한다. 그 권리는 특정 위치나 계층에 맞아야 비로소 향유할 수 있는 것이지, 결코 보편적인 권리가 아니다. 유교문화의 인간이해는 인간을 개체적인 존재로 바라보는 윤리적인

[68] Young, *차이의 정치와 정의*, 124.

개인주의를 결여했기 때문이다.[69]

한국은 가정교육은 물론 공교육에서도 질문을 자유롭게 하지 못하게 하는 위계질서가 뚜렷한 문화를 가지고 있다.[70] 가족, 친척, 직장, 군대 등 도처에서 작동되는 장유유서의 변형된 관계관과 가치관은 가정, 학교, 직장, 교회 등 각처에서 위계주의적 관계를 지배하고 있다. 어른-아이, 상사-부하, 선배-후배의 위계주의는 동등과 존중을 다름으로 만들어 버리는 것이다.

다름이 어려운 것은 '두려움' 때문이다. 다르다는 것이 낯설고, 나를 해치는 것이라면 막아내야 하는 것이다. 그래서 다름이 본능적으로 '무서운 것', '막아야 하는 것'으로 배우게 된다. 하지만 다르기 때문에 두렵다는 것에서 멈추면 안 된다. 다르지만 두려워하지 않고, 어떻게 하면 두려워하지 않을 수 있을지를 고민해야 한다. 그 방법이 바로 '소통'이다. 소그룹의 공간이 서로의 다름을 소통하는 공간임을 인정할 때 소그룹이 상생의 공간, 상호의존의 공간으로 발전할 수 있을 것이다.

C. 일방성에 의한 주변화(Marginalization due to Unilateralism)

혐오는 흔히 노골적인 양태로 나타난다고 생각한다. 하지만 많은 경우 혐오는 자신도 인식하지 못한 체 은밀하게 작동한다. 스스로 감지하지 못하지만, 은밀한 혐오는 노골적인 혐오처럼 강력한 차별과 배제의 기능을 한다. 이런 혐오는 특정 그룹이나 사람이 열등하고, 비정상적이며, 더 나아가서 위험하다는 생각으로부터 시작한다. 그렇기 때문에 악한 사람, 나쁜 사람만 타자를 혐오하는 것이 아니라, 많은 경우 지극히 평범한 사람들이 자신도 모르게 혐오를

[69] 강남순, *21세기 페미니스트 신학* (경기: 도서출판 동녘, 2018), 130-31.
[70] 강남순, *질문빈곤사회*, 9.

하며, 그 혐오를 확산하고는 한다. 이것이 '혐오의 평범성'이다.[71] 그리고 타인에 대해 위험하다는 생각, 공포, 혐오는 폭력의 동기가 된다.[72] 이 폭력은 물리적 폭력, 언어적 혐오발언의 폭력, 정서적 폭력을 포함하는 사회적으로 행해지는 공격을 말한다. 다음은 연구참여자들의 응답이다.

> 〈참여자 B〉
>
> *사실 예를 들어 외국에서 만났는데 같은 한국 사람이잖아요. 그럼 처음에는 이제 같은 한국 사람이니까 뭐 어쩌고 저쩌고 이렇게 친하게 지내다가, 은근슬쩍 지역이 나뉘어져요. 전라도랑 경상도랑 이렇게 나뉘어 가지고 파벌이 형성되고, 또 정치 얘기 한 번 삐딱하게 나왔다가 자기들끼리 싸우고, 그런 것들이 어딜 가도 똑같아요. A 나라와 B 나라에 살았는데, 사람인데 너무 똑같은 거예요.*

〈참여자 B〉는 사적인 모임을 통해 관계가 친밀해지고, 집안도 알게 되고, 서로의 정보가 파악이 되었는데, 그것이 혐오와 차별로 이어지는 경험을 하였다. 서로가 파악한 정보로 인해 지역적, 정치적, 종교적 파벌이 생기고, 서로 안 맞는 부분을 공격하여 소외시키는 경험이었다. 이로 인해 〈참여자 B〉는 소그룹에 대한 신뢰를 잃었고, 그 후 사회적 종교적 모든 소그룹의 참여를 거부하였다. 언어적 혐오발언의 폭력, 정서적 폭력의 경험은 소그룹에 대한 신뢰를 상실하게 하고, 이로 인해 결국 연구참여자는 소그룹을 거부한 것이다. 이로 인해 소그룹 주변에 놓인 사람이 되고, 나아가 교회의 시스템을 사용할 수 없거나, 사용하지 않으려는 주변인(marginals)이 되는 것이다.[73]

인간으로서 다른 사람과 상호적인 관계에서 힘의 논리로 이차적인 대상으로 전락 당하면 발언권을 부여받지 못한다. 이런 현실로 인해 무력화 된 이들, 주변화된 이들은 수치심을

---

[71] 강남순, *질문빈곤사회,* 230-31.

[72] Young, *차이의 정치와 정의,* 150-51.

[73] Young, *차이의 정치와 정의,* 131.

느끼고, 상처를 받는다. 그리고 다른 사람과 가지기를 소망했던 관계가 이루어지지 않고, 무시를 당하게 될 때 수치심을 느끼게 되고, 이로 인해 점차 침묵하게 된다.[74]

사람을 효과적으로 침묵하게 만드는 방법은 수치심을 느끼게 만드는 것이다. 침묵을 강요당하게 되면, 자기 스스로에 대해서, 다른 사람에 대해서, 세상에 대해서 느끼고, 생각하고, 이해하려는 자아의 내적인 작업을 중단하게 된다.[75] 힘의 논리에 의해 억압당하는 것이다. 다음은 연구참여자를 통해 응답된 내용이다.

〈참여자 C〉

소그룹 안에서 약간 사건들도 좀 있었고, 사건이라고 하면 대단한 건 아닌데, 뭔가 개인적인 그런 나눔을 좀 했을 때 그런 것들이 소그룹 안에서 목회자에게 들어가고, 그래서 그와 관련해서 목회자에게 얘기를 듣고 이런 상황이 생겨서 신뢰를 좀 잃고 그랬어요. 그래서 소그룹을 사실 좀 끊어야 되겠다고 생각했어요. 그 이후로 이제 그런 모임에 참여를 안 하게 됐었고, 교회를 떠난 계기는 그것도 있었죠.

연구참여자는 자신의 이야기가 소그룹 외부로 유출되고, 이로 인해 소그룹 외부의 인물과 면담을 하게 되는 상황을 경험하였다. 소그룹에서 자신의 이야기를 노출할 때에는 정서적 안정과 신뢰를 바탕으로 공감과 이해를 기대할 것이다. 그리고 그 이야기가 소그룹 외부로 유출되지 않을 것이라는 신뢰를 바탕으로 한다. 하지만 연구참여자는 자신의 이야기가 외부로 유출됨에 따라 정서적인 폭력을 경험하였고, 이는 소그룹에 대한 신뢰 상실로 이어졌다. 그리고 소그룹에서 더 이상 자신의 이야기를 할 수 없었고, 소그룹 이탈은 물론 교회를 떠나게 되는 계기가 되었다. 관계 속에서 수치심을 느낄 때 정서적 폭력을 경험하게 되고, 이로 인해 관계의

[74] 권진숙, *관계문화이론,* 85.
[75] 권진숙, *관계문화이론,* 85-6.

단절을 경험하게 된다.[76] 관계는 상호간에 맺는 것이다. 자신이 원하는 관계는 상호적인데, 상대방이 비상호적이거나, 위계적이거나, 폭력적인 관계를 유지할 경우 그 관계는 단절될 수밖에 없다.

소그룹에서 나타나는 언어적 혐오발언의 폭력, 정서적 폭력은 소그룹에서 따르지 않을 수 없는 분위기와 규칙을 만들어 집행하며, 따르지 않을 경우 소그룹에서 배제가 되어 주변화되는 경우로도 나타난다. 똑같이 만들려고 하는 상황 자체가 차별을 만들어 내는 것이다. 세상은 결코 똑같지 않은데, 같은 존재로 만들려는 태도는 결국에 차별을 만들어 낸다. 그리고 그 차별을 통해 배제와 주변화가 이루어지고, 이로 인해 소그룹 거부와 이탈, 그리고 수평이동이 이루어진 경험을 볼 수 있다.

〈참여자 F〉

저는 교회에서는 우리가 믿음의 장에 있다면 좀 더 세상적인 것보다는 성경 안에서 얘기가 오고 가야 하는데, 시사적인 문제를 다룬다거나, 정치적인 색깔이나, 또는 북한 동포에 대해서 거기를 적으로 생각하는 그런 기도라거나 이런 것들을 저는 아주 싫어해요. 그리고 누가 죽어야만이 그 사회가 바뀐다는 식으로 그 같은 이론이나 또 주변에서 그런 얘기가 들려오면 좀 그래요. 교회를 옮기고 보니까 지금 교회가 그런 색깔이 없었고, 그런 부분들이 참 마음에 들었어요.

소그룹의 일원이 되고, 소그룹 내의 구성원과 관계의 원활함을 위해 그 안의 분위기와 규칙에 동화되어야 하는 것은 수직적이고, 일방적인 소통일 뿐만 아니라, 그 분위기와 규칙을 벗어나는 것이 개인의 존엄성과 선택권과 존중을 박탈당할 이유가 되어서는 안 된다. 주변화의 부정의는 소그룹에 대해 신뢰를 잃고, 더 이상 소그룹에 기댈 수 없고, 나아가 거부하고,

---

[76] 권진숙, *관계문화이론*, 67.

이탈하게 한다. 그리고 주변화의 부정의는 이러한 사람이 대한 쓸모없음과 따분함과 자존감 결핍이라는 형태로 남게 된다.[77]

김혜란은 '경청하기'를 말한다. 혐오 그리고 차별, 이로 인한 폭력과 주변화에 의한 부정의에 대한 대안으로 경청하기는 인간의 공통된 실천이 되어야 한다. 경청은 타자에게 권한을 부여하고, 해방시키는 작업이다. 경청을 통해 타자의 삶이 세워지는 것을 격려할 수 있고, 관여할 수 있는 중요한 가치가 있는 행위이다.[78] 소그룹은 타자가, 공동체가, 그룹이 어떤 불편함을 느끼고 있는지? 어떤 혐오의 평범성을 경험하고 있는지? 어떤 단절을 경험하고 있는지? 어떤 일방성을 경험하고 있는지를 말할 수 있어야 하고, 그리고 경청할 수 있는 공간이 되어야 한다.

D. 회복의 공간(Space of Recovery)

1. 정보에서 공감으로의 회복

소그룹에서는 공감의 작용이 필수적이다. 그런데 한 가지 우리가 주의해야 할 것은 공감의 반응에 대한 진부함이다. 소그룹에서 공감이 이루어지는 것에 대해 진부한 설정이 있다. 소그룹에서 누군가 이야기할 때 그 이야기를 끊지 않고, 덧붙여 질문하지 않고, 한결같이 끄덕이며, 긍정해 주며, 잘 들어주는 것이라 생각한다. 그런데 이것은 공감이 아니라 감정노동이다. 공감과 감정적인 반응이 동의어로 여겨지기 때문에 누군가의 이야기를 들었을 때 이해하는 표현과 눈물을 흘리는 것이 공감의 모습이라 생각할 수 있다. 하지만 감정적인 반응은

[77] Young, *차이의 정치와 정의,* 135.

[78] 김혜란, *상호의존성,* 90-2.

공감의 본질이 아니다.[79]

그렇다면 공감은 어떻게 작용이 되는가? 공감은 정서적이며, 인지적인 과정을 거친다.[80] 공감을 '정서적 공감'과 '인지적 공감'으로 나눈다면 그 비율이 2:8 정도이다. 그래서 공감은 인지적인 노력이 필수이다.[81] 상대의 내면과 상황을 더 자세히 알면 알수록 상대를 더 이해할 수 있고, 더 많이 이해할수록 공감이 깊어진다. 상대를 찬찬히, 자세히, 구석구석, 환하게 볼 수 있을 때 이해가 깊어지고, 공감이 시작된다. 그러므로 공감은 타고나는 능력이 아니라, 노력하여 개발하는 능력이다. 이런 인지적인 공감의 과정이 없이 정서적 공감만을 가지고 모이는 소그룹은 서로가 공감의 언어를 사용했다 할지라도 마음에 의미 있게 와 닿지 않는 경우가 대부분이고, 공감을 받았다는 느낌을 상대에 주지 못하게 된다. 자신의 내면을 알지 못하고, 이해하지 못하는 사람이 던진 말은 의미 있는 공감의 파장을 만들어내지 못하기 때문이다. 공감을 위해서는 질문을 해야 한다. 제대로 알고, 이해할 수 있을 때까지 조심스럽게 물을 수 있어야 한다. 소그룹은 서로에 대해 질문을 하고, 알아 가고, 공감할 수 있는 공간이 되어야 한다.

또한 소그룹 안에서 공감의 작용을 위해서는 상황을 이해하기 보다는 상황을 이끌어내거나, 상황 가운데 있는 사람에게 집중할 수 있어야한다. 사람은 상황을 이해할 때 상대의 행동에 대한 평가나 성과를 말하게 된다. 하지만 사람 자체를 집중할 때 상대는 자신이 인정받는 것을 알고, 이로 인해 안정과 평화를 느끼게 된다.[82] 공감은 누군가의 성과나 실패와

---

[79] 정혜신, *당신이 옳다* (서울: 해냄, 2018), 117-24.
[80] 권진숙, *관계문화이론,* 79.
[81] 정혜신, *당신이 옳다,* 124.
[82] 정혜신, *당신이 옳다,*141-42.

같은 외형적인 변화에 대한 인정이나 언급이 아니라, 그것을 가능하게 한 그 사람 자체, 그가 애쓴 노력과 마음을 쓴 것에 대한 반응이다. 그럴 때 사람은 자신이 진정으로 인정받고 보상받았다는 느낌을 받는다. 그리고 이런 경험이 반복적으로 일어날 때 사람은 외형에 덜 휘둘리며 살 수 있게 된다. 공감은 존재 자체에 대한 주목이다.

공감하는 사람은 모든 사람과 원만하게 지내는 사람이 아니다. 상대의 마음도 있지만, 나의 마음도 있다. 상대와 나는 동시에 존중 받고 공감 받아야 하는 마땅한 개별적인 존재이다. 그래서 이 사실을 인정한다면 때로는 관계를 끊을 수 있는 힘도 공감의 중요한 한 축이라는 것을 알아야 한다. 관계를 끊는 것이 상대와 나를 동시에 보호하는 불가피한 선택일 수 있기 때문이다. 이런 결정을 내리지 못하고, 힘겹게 억지로 관계를 이어 나가는 것은 자기 자신에게 파괴적인 행위이고, 상대에게는 자기 행동에 대한 성찰할 수 있는 기회를 놓치게 만드는 결과를 가져올 수 있다. 결과적으로 양쪽 모두 불행한 일이 되고, 또 다른 문제의 원인이 되기도 한다.[83] 어떤 관계에서 납득할 수 없는 심리적 갑과 을의 관계가 일방적이고 극단적으로 계속된다면 관계를 끊을 수 있는 것이 더 건강할 수 있다.

신앙은 사람의 삶이 타자(the Other)이신 하나님의 자비에 달려 있음을 알 때 깊어진다. 하나님은 우리의 문제로부터 동떨어져 있는 무관심한 존재가 아니라, 우리의 울음소리를 듣고 우리의 고통을 보시는(창 16:13) 공감적 존재이다.[84] 하나님이 그러하듯, 사람도 공감의 존재로 창조되었다. 모든 사람은 각자 다르지만 취약성을 가진 평등한 존재이다. 또한 각자 다르지만 힘을 가진 존재이다. 이 힘을 상호 존중과 배려 그리고 공감의 능력으로 사용할 때, 소그룹은

---

[83] 정혜신, *당신이 옳다,* 154-60.

[84] 김혜란, *상호의존성,* 67.

서로가 서로를 돌보고, 평화를 이루는 하나님 나라를 경험하는 상호간의 공간으로 변화될 수 있을 것이다.

2. 소통과 신뢰성의 회복

나와 타인이 다르다는 것이 두려움으로 발전하지 않기 위해서는 소통이 필요하다. 사람은 소통을 통해 다름은 지극히 정상적이라는 것을 알 수 있다. 나는 타인과 다르기 때문에 내가 타인의 취약성에 기여할 수 있는 부분이 있다. 타인 또한 나와 다르기 때문에 나의 취약성에 기여 받을 수 있다. 그렇기에 다름은 상생과 같은 말이다. 다름은 상호의존의 출발점이다.

한국의 공동체의식은 60년대 이후 산업화의 성장주의 중심의 흐름 가운데 '힘의 이데올로기'와 '힘의 문화'로 인해 권력의 편재, 부의 편재, 인재의 편재로 인해 공동체 문화가 파괴되고 양적 팽창과 권위주의 구조로 이루어졌다.[85] 이런 공동체의식은 개인의 개별성이 힘에 의해 억압당하기 쉬운 구조 가운데 있다. 하지만 공동체는 개인들의 모임이기에 개인의 개별성과 정황이 절대 무시되어서는 안 된다. 이것이 소그룹에서 신뢰가 형성되는 첫 단계이다.

사람은 누구와 있든 모두 자기 자신에게 초점을 맞추는 본성이 있다. 신뢰를 형성한다는 것은 사람의 이러한 자연스러운 본성에 따라 자신에게 초점을 맞추는 것을 허용하는 것이다. 그들의 인생의 주인공은 그들 자신임을 인정해야 한다. 나의 관점으로 상대를 조정하는 것이 아니라, 상대의 개별성을 인정하고 존중하는 것에서 신뢰는 시작된다.[86] 개별성을 인정하고 존중한다는 것은 모든 사람의 의견, 태도, 생각, 관점을 존중하며 소통한다는 것과 같은

---

[85] 김종재, *지식사회의 인간관계* (서울: 전영사, 2009), 55-60.

[86] Robin Dreeke and Cameron Stauth, *The Code of Trust 신뢰수업*, trans. 김고명 (서울: 저스트북, 2019), 54-6.

의미이다. 나와 다른 상대가 아무리 생소하더라도, 설사 나와 반대된다 하더라도 그것에 대해 다르다는 것을 인정하고 존중하는 태도가 필요하다. 우리는 모두 태어날 때부터 나름의 견해를 가질 신성한 권리가 있다. 그러므로 누구도 나와 다르다고 해서 그것이 틀린 것은 아닌 것이다. 어느 누구도 내가 틀리다고 하는 모임을 신뢰하는 사람은 없다. 관점의 존중은 소그룹이 건넬 수 있는 신뢰에 대한 최고의 환대이다.[87]

그리고 신뢰를 표현하는 방법으로 '신뢰의 언어'가 필요하다. 서로가 신뢰를 유지하기 위해서는 동일한 언어를 사용해야 한다. 언어는 신뢰를 형성하는 중요한 도구이다. 신뢰의 언어는 상대를 이해하고, 존중하고, 도우려는 마음이 표출되는 언어이자 생활양식이다. 그러므로 신뢰의 언어는 말로 표현되는 이성, 존중, 배려의 언어와 동시에 표정이나 몸짓의 몸의 언어로 표현된다. 이것은 말과 거시에 담긴 정서로써 나타나고, 신뢰의 교감으로 형성하게 된다.[88]

3. 소통의 회복

소그룹은 서로에 대한 경청이 이루어지는 공간이 되어야 한다. 이를 위해 필요한 것이 '내가 그 입장이라면 어땠을까?' 생각할 수 있는 '동일화'이다. 사람은 모두가 차이와 다름이 있다. 그렇기 사람은 모두 똑같이 될 수는 없지만, 타자의 입장이 되어 보고, 타자의 관점으로 보고자 하는 노력을 통해 경청의 공간을 만들어 갈 수 있을 것이다. 그리고 다른 하나는 '감정이입'이다. 나 자신은 타자의 상황을 경험하고 있지는 않지만, 상호교감을 통해서 타자의 상황에 대해 공감하는 것이다. '동일화'와 '감정이입'을 통해서 타자와 묻고, 말하고, 경청할 수 있는 공간을 창조할 수 있을 것이다.

---

[87] Dreeke and Stauth, *신뢰수업,* 66.
[88] Dreeke and Stauth, *신뢰수업,* 69.

이렇게 상호 간의 경청은 수직성과 일방성의 위계가 아닌, 모든 생명이 동등하다는 상호 존중과 평등의 의식에서 시작할 수 있다. 그런데 사람은 다채롭고 다양한 공간에서 살아간다. 사람의 생활이 다채롭고 복잡해지는 것은 불평등을 기꺼이 수용한다는 뜻이다. 개인의 재산이나 지식, 기술, 노력에 대한 불평등한 발전은 사회의 다양성과 개인의 다채로움으로 나타난다. 그렇기 때문에 개인의 상황은 평등하지 않다. 그렇지만 이런 개인의 차이에 의한 불평등이 '존재의 평등'(equality of being)로 나타나는 것이야 말로 우리가 지향해야 할 평등이다. 인간의 존재에 있어서의 본질적인 평등을 부인하는 불평등이야말로 악이라고 말할 수 있는 불평등이다.[89] 이러한 불평등은 인간으로 하여금 다른 인간의 존재를 거부하게 하고, 자아감을 상실하게 하며, 인간으로서 품성을 떨어뜨리게 한다. 그렇게 함으로써 인간을 잔인하고 타인을 착취하게 만들며, 인간의 에너지를 무력하게 한다. 존재의 평등을 달성하기 위해서는 생명에 대한 권리와 자기 보전에 대한 권리가 보장되어야 한다.

사회의 다양성과 개인의 다채로움은 동일한 평등으로 나타날 수 없다. 개인은 차이와 다름이 있기 때문이다. 하지만 모든 생명은 하나님 앞에서 존재의 평등을 갖는다. 그렇기 때문에 소통을 하기 위해서는 존재의 평등의식을 갖고 타자의 입장이 되어 보고, 타자의 관점으로 바라볼 수 있어야 한다. 인간의 몸으로 성육신한 예수는 인간의 입장에서, 인간의 관점으로 인간과 소통을 하였다. 이처럼 소그룹은 그 안에서 타자와 동일화하며, 감정이입을 통해서 소통을 할 수 있는 공간으로 창조되어야 한다.

---

[89] 이종은, *평등, 자유, 권리* (서울: 책세상, 2011), 149-51.

Chapter V

실천적 제안
(Discussion and Practical Suggestion)

나는 3장의 질적연구방법론 중 현상학적 질적 연구방법을 통해 얻은 결과를 2장의 신학적 관점으로 4장에서 수평이동 성도의 소그룹 경험을 질적 연구 방법 및 심층 면담을 통해 얻은 결과로 상호의존과 포스트콜로니얼리즘의 관점으로 이론적 성찰을 하였다. 이제 5장에서는 한 걸음 더 나아가 소그룹의 상호의존적인 패러다임의 방향 제시를 위해 실천적 대안을 제시해 보았다.

A. 소그룹 공간의 상호의존성(Interdependence Within a Small Group Contactzone)

이 장에서는 소그룹 현장에서 이루어져야 할 상호의존성에 대해 논의하고, 상호의존성에 기반한 실천방안들을 제안한다.

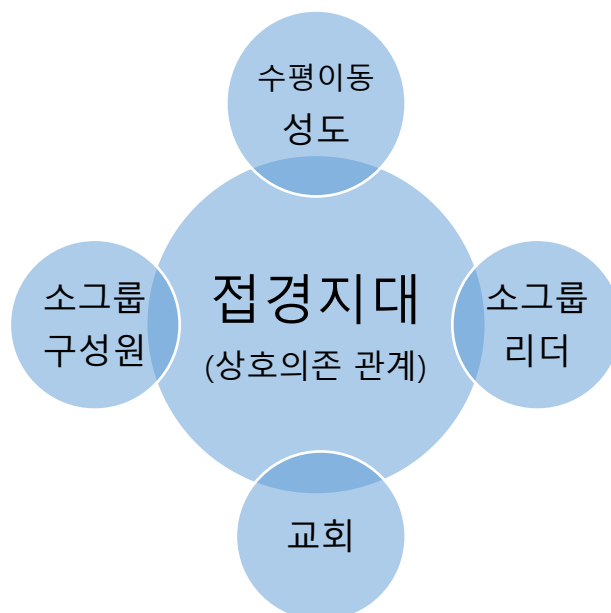
〈표 5〉 소그룹이 이루어지는 공간에서의 만남

수평이동 성도

소그룹 구성원

접경지대 (상호의존 관계)

소그룹 리더

교회

김혜란은 인간의 이주에 대해 접경지대(contact zone)를 말한다. 자발적이든, 비자발적인든 간에 이주는 타자와의 만남을 수반한다는 것이다.[90] 이러한 접경지대는 여러 상황에서 전투지대가 되어 분쟁이 나기도 하고, 폭력의 현상이 나타날 수도 있는 현장이다. 성도의 수평이동이 사전적인 이주의 개념으로 이해하기에는 거리감이 있지만, 성도의 수평이동과 그로 인해 소그룹과에 만남의 형태로 이루어지는 형태에서 분쟁과 갈등이 일어나기도 하고, 심지어 식민주의 태도가 드러나는 것을 볼 때, 그 공간을 접경지대라고 볼 수 있다. 중국계 이주자인 곽퓰란(Kwok Pui-lan)은 접경지대에 대해서 '지정학적, 역사적 배경을 지닌 사람들을 서로 서로가 접촉하도록 불러들이는 식민주의 만남의 장소이며, 불평등과 갈등하는 관계로 형성'된다고 말한다.[91] 이 접경지대에서 권력의 구도에 따라 공간을 재현하는 이들과 재현되는 이들로 나뉜다.

소그룹의 재현되는 공간인 접경지대에서는 네 개의 주체가 다양한 이유와 모습을 가지고 만나게 된다. 수평이동 성도와 수평이동 한 교회, 그리고 수평이동한 교회의 소그룹 리더와 구성원들이 각각의 주체이다. 이들은 모두 연결되어 있다. 수평이동 성도는 가장 먼저 수평이동한 교회와 연결되어 모든 관계에서 영향을 받는다. 그리고 수평이동한 교회의 소그룹의 리더와 구성원과 연결된다. 이런 가운데 수평이동한 성도는 상호동등의 연결 아니라, 새로운 공간과 새로운 모임에 대해 안내를 받는 수동적 입장으로 접근할 수밖에 없다. 이런 가운데 만약 우월과 열등의 입장에서 수직적이고 일방적인 방법으로 가르치거나, 판단하고, 표준화시키려는 태도를 보인다면 그것이 바로 '타자화의 재현'이라고 할 수 있다. 우리는 나

[90] 김혜란, *상호의존성,* 215-16.

[91] 김혜란, *상호의존성,* 216.

자신도 모르는 사이에 이런 일을 자연스럽게 하고 있을 수 있는 '인식론적 사각지대'가 있음을 인정해야 한다.[92]

접경지대에서 만나는 주체들은 모두가 취약성을 가진 평등한 존재들이다. 이들은 서로의 취약성에 대해 상호의존을 통해 회복으로 나아갈 수 있음을 알아야 한다. 다음은 연구참여자의 심층 면담 과정에서 소그룹을 통한 상호의존에 대한 진술이다.

〈참여자 D〉

남자들은 이런 얘기를 하면 그 문제를 풀어줘야, 답을 줘야 된다는 생각을 하기 때문에 더 화를 내요. 내가 지금 이런 문제가 있다고 그러면, 만약 물건을 샀는데 불량품이에요. 그래서 이 얘기를 하면 '거기는 왜 갔냐? 그거는 왜 샀냐?' 그러니까 혹을 떼려다 혹을 더 얻는데, 여성들은 '어떡하니, 어떻게' 막 그렇게 반응을 해주니까 위로를 받아요. 우리가 뭘 해줄 수 있겠어요.

실제적인 문제의 해결이 아닌, 공감 하나만으로도 위로의 공간이 되는 곳이 바로 소그룹이다.

〈참여자 G〉

소그룹에 참여하면 '살아있다'는 느낌이 들었죠. 개개인의 형제 자매들이 삶을 나누고, 예배를 떠나서 이제 한 주간의 삶을 서로 간에 이야기하고 하는 모임을 통해서 오히려 힘도 받고 그래서 좋았죠. 그게 교회에서 꼭 필요한 것 같아요.

상호의존은 누군가의 숨겨진 목소리를 찾는 공간이고, 누구라도 말할 수 있는 공간이며,

---

[92] 강남순, *페미니즘 앞에 선 그대에게* (경기: 한길사, 2020), 291-92. 우리는 저마다 인식론적 사각지대를 지니고 있다. 삶의 정황에 따라서 어떤 문제에는 예민성을 가지고 있지만, 다른 문제에 대해서는 예민성을 가지기 어려운 조건에서 살고 있기 때문이다. 한 가지 문제에 대한 지식과 예민성이 있다고 해서, 다른 종류의 문제에도 유사한 지식이나 민감성이 자동적으로 생기는 것은 아니다. 이럴 때 우리는 비판적 자기 성찰을 통해서 타자만이 아니라,자신에 내재한 편견과 차별 의식을 인색해야 한다.

경청이 있어야 하는 공간이다. '살아있음'을 느낄 수 있는 공간이 되어야 한다.

B. 소그룹 상호의존성 소통(Small Group Interdependence in Communication)

수평이동 성도의 소그룹 경험 연구를 통해 상호의존적인 실천적 대안을 생각하며 무엇이 필요할지 고민하게 되었다. 소그룹은 개별성을 가진 개인이 모이는 공간이고, 서로를 이해하고, 서로의 취약성에 대해 말하고 듣고, 그리고 회복하는 상호의존성의 공간이 되어야 한다. 기존의 소그룹 공과 교재를 중심으로 진행되던 소그룹 모임을 탈피하여, 6주 간의 소통 과정을 준비하고자 한다. 소통의 시간은 매주 1-2시간 정도로 진행한다. 이 소통 과정을 통해 서로에 대한 이해와 공감과 평등 그리고 경청과 환대가 상호간에 일어나길 기대한다. 다음 〈표6〉은 소그룹 상호의존성 소통 계획 내용이다.

〈표 6〉 소그룹 상호의존성 연습 계획

주차	활동 주제	활동 내용
1 주차	다양성 소통	자신의 10 대의 나, 20 대의 나, 30 대의 나, 40 대의 나, 50 대의 나. 사진과 물건, 노래 등으로 자기를 소개하며, 서로를 이해하는 시간을 갖는다.
2 주차	공감 소통	여러 가지 단어가 쓰여 있는 단어 카드 다수를 만든다. 그 중 소그룹 구성원들이 자신에게 해당하는 단어를 선택하여 설명하는 시간을 갖는다.
3 주차	평등 소통	자신의 이름의 뜻을 말하고, 서로 간에 직분을 빼고 서로의 고유의 이름을 부르며 이야기를 나눈다.
4 주차	경청 소통	자신이 가졌던 별명과 그 유래를 알아보고, 다른 사람이 부르고 싶은 별명을 나눈다.

5 주차	환대 소통	구성원들이 상징성 있는 꽃말을 한 송이씩 준비한다. 꽃말을 설명하고, 그 꽃에 가장 어울리는 사람에게 전한다. 나에게 의미 있는 꽃이 되어 준 것에 대해 감사를 표하며, 꽃 이름으로 서로를 부른다.
6 주차	개별성 소통	내가 듣고 싶은 이름은 무엇인가? 내가 듣고 싶은 호칭은 무엇인가? 서로 나누고, 그 호칭으로 불러 본다.

나는 연구참여자들이 별도의 지식적인 내용을 교육을 받는 것보다는, 소그룹 구성원 모두가 함께 참여하여 소통하는 과정을 준비하였다. 각 주차마다 소통의 주제가 있고, 이를 위해 한 주간 소그룹 내에 있는 자신을 타인에게 말하는 것, 타인을 경청하는 것을 기본으로 하는 상호 실천적인 부분에 초점을 맞추었다.

다양성 소통을 통해서 서로의 삶에 다양성이 있었다는 것을 이해하고, 다름과 차이에 대해 인식한다. 그리고 서로를 이해하는 과정을 통해 서로가 취약성이 있다는 것을 공감하고 공유할 수 있다. 모든 인간은 취약성이 있다는 평등함 가운데, 서로 말하고 경청하고, 서로의 존재를 끌어안는 환대를 통해 치유와 회복의 소그룹 경험을 제안한다. 소그룹은 상호의존의 공간이다. 그 안에서 다양성과 개별성, 취약성의 평등과 공감, 말하기와 경청 그리고 환대의 소통을 통해 상호의존의 공간이 되는 것이다. 나는 상호의존성 소통을 통하여 소그룹에서 상호의존적인 실천적 대안을 제시하고 실행하고자 한다.

나는 상호의존성 실천적 소통을 진행할 때 네 가지 원칙을 정하였다. 첫째, 훈련 또는 교육, 연습과 같은 일방적 교수의 어감을 가진 단어를 사용하기 보다는 상호 교제를 할 수 있는 '소통'(communication)이란 단어를 사용하였다. 둘째, 상호의존성 실천적 소통을 진행할 때 어느

누구도 침묵하지 않도록 질문과 발언의 기회를 제공하였다. 셋째, 소그룹 안에서 이루어진 상호의존성 실천적 소통에서 개인의 이야기는 소그룹 외부로 유출이 되지 않도록 참여자들에게 요청하였다. 넷째, 소그룹에서 상호의존성 실천적 소통을 시작하기 전에 이 소통은 클레어몬트 신학대학원의 실천신학 목회학박사 연구 프로젝트의 일환이며, 소통을 마친 후 개별적으로 의견(feedback)을 말할 것을 공지하고 동의를 받았다.

다음은 상호의존성 실천적 소통에 대한 주차 별 교안이다. 상호의존성 실천을 진행한 소통은 주차 별 교안 뒷부분에 피드백을 더하였다.

〈표 7〉 다양성 소통

1주 – ‘다양성’ : 조화와 어우러짐의 순간

성경구절 | 로마서 12:4-5

“우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라”

목표

소그룹은 서로 다른 개인과 개인이 만나는 공간입니다. 다양성은 차이입니다. 왜 차이가 나는가? 서로의 차이에 대해 이해하는 소통입니다.

1. 성경이 말하는 다양성

다양한 출신, 신분, 성별에 상관없이 모든 사람은 하나님의 눈에는 평등합니다. 로마서 12:4-5는 공동체 안에서 서로 다른 역할과 능력을 지니고 있다는 가르침을 담고 있습니다. 그렇기 때문에 서로의 차이로 인한 다양성은 존중되어야 할 부분입니다. 차이가 있기에 서로 다른 역할을 할 수 있고, 다른 역할을 하기에 서로의 부족한 부분을 채우고 돌볼 수 있습니다.

2. 취약성의 평등함

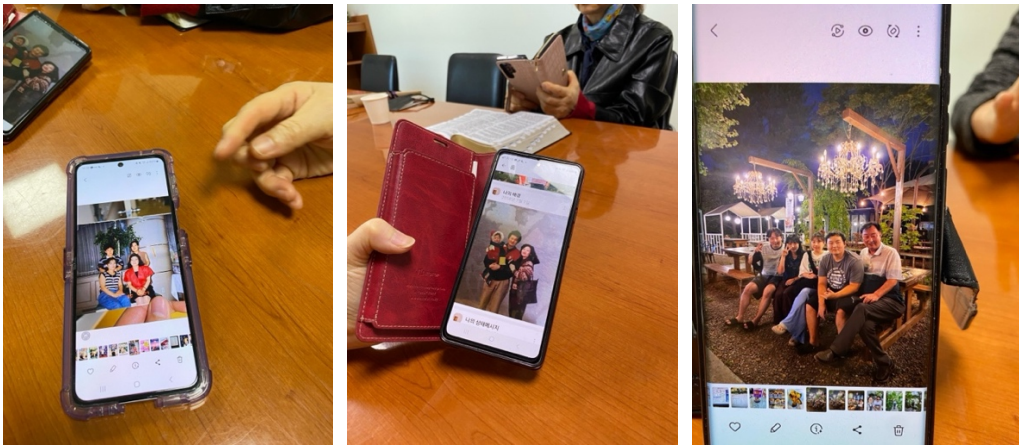
서로를 이해하는 과정을 통해 서로가 취약성이 있다는 것을 공유할 수 있습니다.

취약성은 홀로 극복하는 것이 아닙니다. 다양한 사람들이 서로 말하고, 경청하고, 서로의 존재를 끌어안는 환대를 통해 치유와 회복이 될 수 있습니다. 소그룹은 상호의존의 공간입니다. 이 안에서 다양성이 차별이나 틀림이 아닌, 환대를 통해 서로 돌보는 상호의존의 공간이 되어야 합니다.

3. 다양성 소통
   a. 자신의 사진을 스마트폰에 담아 옵니다.
   b. 10대의 나, 20대의 나, 30대의 나, 40대의 나, 50대의 나 그리고 가장 아름다웠던 나의 사진. 을 담아 옵니다.
   c. 자신을 상징하는 물건, 자신을 상징하는 노래를 준비합니다.
   d. 자신의 사진과 자신을 상징하는 물건, 자신을 상징하는 노래를 소개합니다.
   e. 상대의 지금의 모습과 이전의 모습, 스스로 나타내는 물건과 노래를 통해 서로의 차이와 다양함을 알아갑니다.

4. 질문
   a. 다양성 소통을 통해 새롭게 알게 된 것이 있나요?
   b. 소그룹의 다양성 소통에서 나와 가장 다르다고 생각되는 차이는 무엇인가요?
   c. 다양성을 포용하기 위해 중요한 것은 무엇인가요?

5. 기도

소통에 참여한 이가 기도하고 모임을 마칩니다.

〈사진 1〉 "다양성 소통" 활동 – 사진을 통한 삶 나눔

다양성 소통 피드백
소그룹 모임을 진행하는 나는 모임에 참석하는 성도들을 생각하며 각기 다른 꽃 한 송이씩 준비하였다. 꽃말과 상관없이 상대의 이미지와 상대를 향한 기도의 제목이 담긴 꽃을 준비하였다. 그리고 꽃을 선물하며 내가 생각하는 상대, 내가 기도하는 상대에 대해 설명하였다. 이에 참석하였던 성도들은 소그룹 모임에서 처음 꽃을 받는다는 반응을 하였고, 무척 기쁜 마음을 표현하였다. 그리고 김춘수 시인의 '꽃'을 낭독하였다. 이어서 다양성 소통을 설명하였고, 성경구절과 성경구절에 대한 의미를 새겼다. 그리고 서로의 다양성을 나누기 위해 휴대폰에 소장하고 있는 사진 중 가장 오래된 사진, 가장 전성기의 사진, 가장 자랑하고 싶은 사진을 서로 보여주며 나누었다. 서로의 살아온 길이 다름을 인식할 수 있었고, 이어서 자신을 상징할 수 있는 사물과 자신의 인생을 대변할 수 있는 노래를 말하며 나누었다. 석류, 오뚜기, 샐러드그릇 등으로 자신을 표현하였으며, 노래로는 복음성가 외에 대중가요를 통해 자신의 인생길을 설명하며 서로 다른 인생의 여정을 말하였다. 소그룹에 참여한 성도들은 소그룹의 전형적인 순서였던 찬송-기도-설교가 아닌 다양한 방식의 소그룹 모임을 경험할 수 있었던 경험이 참 좋았다는 반응을 하였다. 나는 소그룹 모임을 위해 각기 다른 세 송이의 꽃을 준비하며, 다른 교역자에게 '이 세 송이 중에 어느 꽃이 제일 예뻐요?'라는 질문을 하였다. 이에 질문을 받은 교역자가 '세 송이가 함게 있는 것이 예쁩니다.'라는 대답을 하였다. 다양성이 상호의존하며 연대할 때에 공동체의 아름다움을 경험할 수 있을 것이다.
참석자1 아까 어느 교수님이 말씀하셨다는 '성찰하지 않으면 선동당한다' 저는 정말 그렇게 살아왔던 것 같아요. 항상 하나님 뜻대로 산다고 하지만, 인간관계에 있어서도 그냥 남이 이렇게 하자면 거기에 맞춰주면서 살아왔거든요. 내가 이렇게 하자~ 저렇게 하자~ 했던 것은 별로 없었던 것 같아요. 이제부터는 여유를 갖고 나 자신을 되새겨보면서 한 번 잘 살아봐야겠다는 생각을 했습니다.
참석자2 오늘 주신 말씀 4~5절이잖아요. 한 몸에 많은 지체를 가졌다고 했잖아요. 나 혼자 잘났다고 나서는 게 아니라, 같이 균형을 맞추면서 나아가야 하는 사람들이잖아요. 그런데 제가 살아봤을 때는 자기 성격도 있고, 자기 기질들이 있잖아요. 그런 것을 툭툭 내뱉었을 때 사람들의 반응들을 보고 살았던 것 같아요. '저 사람이 어떻게 생각할까?' 이런 것을 많이 생각하고 살았고. 제가 큰 딸이에요. 제 역할이 큰 딸에 대한 역할도 있고, 집 안에서 엄마로써의 역할도 있고, 이런 것을 정말 잘 하려고 했던 것 같아요. 그래서 제가 많이

지쳐있었다! 이제는 좀 같이 나누어서, 분담하면서, 협동하면서 살았으면 좋겠다는 생각을 해요.

지시하기 싫어서 제가 막 했는데, 서로 분담하고, 각자 역할을 감당하는 게 서로 상처도 덜 받고 같이 나누면서 하는 게 좋은 거 같아요.

참석자3

저는 일단 올 해 들어서 속회다운 속회를 오랜만에 목사님을 모시고 한 것에 대해서 설레면서 이 자리에 나오게 됐고, 여러분과 같이 있는 것도 설레면서 왔습니다. 이 속회 방식이 생각한 것과 획기적으로 틀려서 되게 감동이면서!

속회를 말씀에 매여서 이렇게 하지 않고, 다양성을 갖고 삶에 대한 부분들에 대해 말씀해 주시고, 저의 내면에 대한 것을 볼 수 있도록 테마로 진행되는 것에 대해서 충격이고 기쁨이었던 것 같아요. 확실히 공부를 하시니까 다르네요. 전문적으로 공부를 하시니까 다르다는 생각이 들었습니다. 충격과 기쁨의 속회였습니다.

〈표 8〉 공감 소통

2주 – ‘공감’ : 서로가 연결되는 순간

성경구절 | 로마서 12:15

“즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라”

목표

소그룹에서 단어 카드를 통해 자신의 감정과 상황을 표현하고, 상대는 경청하며, 이해하고, 소통하는 공감의 소통이다.

1. 성경이 말하는 공감

성경에는 직접적으로 ‘공감’이라는 단어가 나오지 않습니다. 그러나 성경에는 상호 이해, 동정, 사랑, 관심 등과 같은 주제들이 다루어집니다. 이러한 개념들은 공감과 관련이 있습니다. 예수님은 사람들의 고통과 기쁨, 어려움과 즐거움을 깊이 이해하고 그들의 마음에 공감하였습니다. 다음 성경구절을 통해 예수님의 공감을 볼 수 있습니다.

“무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라” (마 9:36)

“예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병자를 고쳐

주시니라” (마 14:14)

“우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라” (히 4:15)

예수님은 자신의 삶을 통해 인간의 감정과 어려움을 체험하였으며, 이를 통해 사람들에게 깊은 공감과 이해를 보여주셨습니다.

2. 공감이란?

공감은 감정적 반응과 인지적 반응의 결과입니다. 누군가의 이야기에 감정으로 반응하고 표현하는 것은 중요합니다. 그러나 이것이 공감의 본질은 아닙니다. 공감은 상대의 내면과 상황을 더 자세히 알면 알수록 상대를 더 잘 이해할 수 있습니다. 그래서 공감에는 상대를 알아가는 인지적인 반응이 필요합니다. 더 잘 이해하면, 깊은 공감이 가능합니다.

3. 이해와 소통을 위한 소통

a. 50개의 감정을 표현하는 단어카드를 만들어 나열합니다.

b. 자신의 마음과 상황을 설명할 수 있는 단어 5개를 선택합니다.

c. 이 중 2개를 소거하고, 3개를 선택합다.

d. 3개의 단어로 자신의 마음과 상황을 설명합니다.

e. 남은 이들은 마음과 상황의 이야기를 듣고, 이에 대해 공감과 위로의 단어 한 가지를 선택하여 발화자에게 전달하며, 왜 이 단어를 주는지 설명합니다.

f. 다음은 이해와 소통을 위한 소통에 사용한 단어카드의 단어입니다: 꿈/희망/비전 수용 평화 창조 영감 이해 나눔 효율성 지친 피곤한 힘든 기운나는 용기나는 무기력한 짜릿한 신나는 친밀함 놀이 재미 유머 따뜻함 부드러움 축하 존재감 억울한 분한 슬픈 서글픈 질린 지겨운 화나는 열받은 난처한 난감한 평화 여유 편안한 안정 안전 성취 가슴뭉클한 심심하다 자유 자율성 실망한 낙담한 경이로운 황홀한 조바심나는 속타는 소통 민망한 놀란 오싹한 서운한 섭섭한 상쾌한 개운한 질린 차가운 창피한 부끄러운 짜증나는 자랑스러운

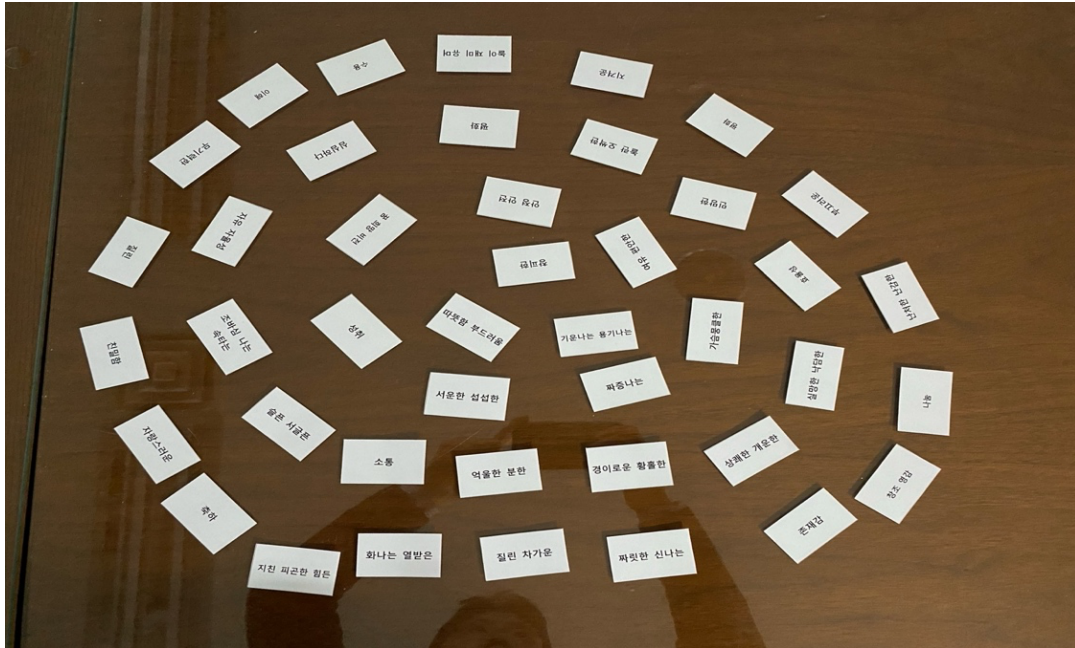
4. 질문

a. 공감을 위한 이해와 소통의 소통가 자신에게 어떻게 작용했나요?

b. 공감을 위한 이해와 소통의 소통을 통해 상대에 대해 새롭게 알게 된 사실이 있나요?

c. 공감하는 것에서 중요한 것은 무엇인가요?

5. 기도

소통에 참여한 이가 기도하고 모임을 마칩니다.

〈사진 2〉“공감 소통” 활동 – 50개의 감정 표현 카드

공감 소통에 대한 피드백
소그룹에 모여 공감소통을 한 이들은 모두 이런 소통이 처음인 이들이었다. 공감소통에 참여한 소그룹 구성원들은 오랜 기간 소그룹으로 함께 했던 이들이었지만, 이 공감소통을 통해 자신의 상태와 상대의 상태를 명료하게 볼 수 있었고, 상대의 감정에 관심을 갖고, 상대에게 필요한 것이 무엇인지 생각해 볼 수 있는 시간을 가졌다. 그리고 공감소통을 마친 이들은 이 과정을 가정에서 가족들과 함께 해보고 싶다고 말하였다. 가정도 또 하나의 소그룹이기에 가족이 공감의 소통을 하는 것이 필요하다고 생각한다.
참석자1 저의 감정과 남편을 위해 또 해주고 싶은 그런 표현과 감정들을 새롭게 알 수 있어서

너무 좋았고 가족들하고 하면 좋을 것 같아요.

참석자2

이 단어 하나들로 인해서 내 마음을 다 표현한 것 같아서 좋고 이 단어들로 인해서 더 억제는 나의 감정이 나의 또 생각 모든 것들이 없다는 것 같아서 더 좋고 확인되는 거로 확인이 돼서 또 더 감사하고 나눔이 더 풍성해져서 감사하고요.

참석자3

글쎄 이게 정리가 된다고 해야 되나요? 제 감정이 그냥 한 달이든 두 달 전에 내 감정이 정리되고 또 상대방에 대해서 조금 더 이렇게 배려하는 마음 그러니까 내 마음을 다시 이렇게 다잡아가는 그런 엄청 긍정적인 효과를 주는 것 같아요.

〈표 9〉 평등 소통

3주 –'평등' : 존중과 존경의 순간

성경구절 | 갈라디아서 3:28

"너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라"

목적

인간은 고유한 존재입니다. 고유하기 때문에 동등한 가치를 갖고 있는 평등한 존재입니다. 인간의 고유성을 가장 잘 드러내는 것이 바로 '이름'입니다. 그렇기 때문에 모두의 이름은 평등합니다.

1. 성경이 말하는 평등

갈라디아서 3:28은 그리스도 안에서 모든 종류의 차별이 사라지며, 모든 사람이 동등하게 존중받는다는 말씀입니다. 어떤 인종, 문화, 신분, 성별이든 예수 그리스도의 사랑과 은혜를 받는다면 우리는 모두 동등하다는 것을 말합니다. 이는 우리가 서로 다르게 창조되었지만, 하나님 앞에서는 모두 동등한 가치를 가진다는 원칙입니다.

2. 평등을 이루기 위해서는?

하나님 안에서 모든 생명은 평등합니다. 이는 그 누구의 목소리도 소외되어서는 안

되고, 또한 침묵해서도 안 되는 것입니다. 누구든지 동등한 기회를 제공받을 수 있어야 하고, 누구든지 존중받을 수 있어야 합니다. 이를 위해 공동체 안에서 연령, 성별, 직분, 계급의 위계 구조를 배제하고, 서로를 고유의 이름만으로 부르고, 또 자신이 불리기를 원하는 별명이나, 자신을 상징할 수 있는 단어를 말하고, 이를 통해 서로를 호칭하며 소통하는 시간을 갖습니다.

3. 존중과 존경을 위한 소통

a. 자신의 이름의 기원을 말합니다. 누가 지었는지? 이름을 짓던 상황은 어땠는지? 이름에 담. 긴 뜻은 무엇인지? 자신의 고유의 이름에 대해 설명합니다.

b. 가정, 일터, 여러 관계 안에서 자신이 어떤 호칭으로 불리는지 나눕니다.

c. 서로 간에 위계를 형성하는 호칭을 제외합니다. 예를 들어 직분을 빼서 서로의 이름을 부릅니다.

4. 질문

a. 최근 나의 고유의 이름으로 불리었던 적이 언제인가요?

b. 나는 주로 어떤 호칭으로 불려지고 있나요?

c. 다른 이를 직분을 빼고 고유의 이름을 부르며 무엇을 느꼈나요?

5. 기도

소통에 참여한 이가 기도하고 모임을 마칩니다.

〈표 10〉 경청 소통

4주차 : ‘경청’ - 당신이 궁금해지는 순간

성경말씀 | 야고보서 1:19

“내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디 하며 성내기도 더디 하라”

목적

자신이 가졌던 별명들은 오랜 시간 동안 불리었던 호칭입니다. 그리고 자신의 그 호칭에는 자신의 생각이 들어 있습니다. 소그룹에서 상대의 지나온 시간과 생각을

경청할 수 있는 소통의 시간입니다.

1. 성경이 말하는 경청

이 구절은 빠르게 듣고 느리게 말함으로써 타인의 의견을 존중하고 신중하게 대화하는 중요성을 강조합니다. 야고보는 경청에 빨리 듣고, 더디 말하는 것입니다. 다른 이의 의견과 이야기에 빠르게 귀 기울이고, 이를 심사숙고한 후에 조심스럽게 의견을 표현하라는 것을 의미합니다. 이는 타인의 의견을 존중하고 신중하게 응답함으로써 효과적인 소통을 이룰 수 있음을 말합니다. 경청은 상호 간의 존중과 협조, 더 나은 이해를 위한 필수적인 가치입니다.

2. 경청하기 위하여

a. 상대를 경청하기 위해서는 목소리 뿐만 아니라, 눈을 마주치는 몸의 언어를 사용합니다.

b. 상대가 이야기 할 때 자신의 의견이나 경험을 내세우지 않고, 상대방에게 중점을 둡니다.

c. 필요한 경우 메모를 합니다. 그리고 상대의 이야기를 정확하게 이해하고 있는지 되묻습니다.

3. 당신을 궁금해 하는 소통

a. 그동안 자신이 가졌던 별명이 무엇이었는지 소개합니다. 또는 자신의 별명이 무엇인지 퀴즈를 내어 흥미를 유발할 수 있습니다.

b. 왜 그런 별명으로 불렸는지 설명합니다.

c. 자신이 불리기를 원하는 별명을 소개하고 설명합니다.

d. 소그룹 모임에서 직분과 계급의 호칭이 아닌, 별명으로 상대를 불러 봅니다.

4. 질문

a. 일상에서 나는 상대가 말하는 중 말을 끝까지 듣나요? 아니면 끊고 나의 말을 하나요?

b. 상대와 말할 때 나의 눈은 어디를 향하고 있나요?

c. 상대의 중요한 말을 어떻게 남겨 놓나요?

5. 기도

소통에 참여한 이가 기도하고 모임을 마칩니다.

〈표 11〉 환대 소통

5주 : '환대' – 따뜻함과 친절함의 순간

성경구절 | 로마서 15:7

"그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라"

목표

소그룹과 교회는 다양한 사람들이 모이는 곳입니다. 이 다양성을 포용하고, 환영하고, 존중하는 것이 환대입니다. 건강한 공동체에서는 말과 몸의 언어를 통해 서로를 환대하는 그리스도인의 소통이 이루어져야 합니다.

1. 성경이 말하는 환대

이 구절은 다른 신자들을 어떠한 배경이나 의견을 가졌든 서로 받아들이라는 명령을 전합니다. 서로를 받아들이고 대접함으로써 하나님의 영광을 나눌 수 있으며, 상호간의 환영과 배려가 하나님의 영광을 나타내는 것입니다. 이렇게 그리스도 안에서 모인 교회는 다양성을 포함하고 있으며, 이 다양성을 받아들이고 존중하는 것이 중요합니다. 이 다양성을 서로 포용하고, 환영하며, 존중하는 것이 환대입니다.

2. 환대를 위하여

a. 환대를 위해서는 상대에 대한 관심이 필요합니다.

b. 환대에는 환영과 감동의 말이 필요합니다.

c. 환대를 위해서는 몸의 언어가 필요합니다. 미소와 함께 따뜻하고 친절한 행동으로 상대방을 환영하고 존중하는 몸의 언어가 필요합니다.

3. 따뜻함과 친절함의 소통

a. 소그룹에서 선물할 꽃 한 송이씩 준비한다.

b. 김춘수 시인의 시 '꽃'을 낭독한다.

c. 차례를 정하여 준비한 꽃에 가장 어울리는 상대에게 꽃을 선물한다.

d. 꽃을 전달할 때 '내가 생각하는 당신'에 대한 설명과 꽃말을 말한다.

e. 나에게 의미 있는 꽃이 되어 준 것에 대해 감사를 표현한다.

f. 소그룹 모임에서 꽃 이름으로 서로를 부른다.

4. 질문

a. 상대가 생각하는 나는 어떤 꽃인가요?

b. 내가 생각하는 나는 어떤 꽃인가요?

c. 꽃을 받았을 때 내 최고의 감동 표현은 무엇인가요?

5. 기도

소통에 참여한 이가 기도하고 모임을 마칩니다.

〈사진 3〉“환대 소통” 활동 – “내가 생각하는 당신”

환대 소통에 대한 피드백
환대 소통을 준비할 때 소그룹의 모임 장소와 각자의 시간의 조율로 인하여 꽃을 준비하는 것이 불가능하였다. 그래서 나는 목회자인 내가 소그룹 구성원 개인마다 그 특징을 파악하여 꽃을 한 송이씩 준비하였다. 이 때 소그룹 리더에게 도움을 받았는데, 소그룹 구성원 개인의 특징과 그를 상징할 수 있는 꽃이 무엇인지 질문하였다. 그리고 나는 소그룹 모임의 장소에 가장 먼저 도착하여 꽃을 안 보이는 곳에 놓았고, 소그룹 모임이 시작한 소그룹 구성원들이 안 보이는 곳에서 꽃을 한 송이씩 꺼내어 상대에 대한 축복과 내가 생각하는 당신, 소그룹 리더가 생각하는 당신을 말하였다. 환대 소통을 마무리 한 후 아쉬웠던 점은 꽃을 통해 상대를 환대하고, 상대에 대해

축복하고, 김춘수 시인의 ‘꽃’의 앞 부분을 낭독하며, 매우 감동적인 시간을 보냈다. 그런데 감동의 농도에 비해 진행되는 시간이 20분 내외였다. 그래서 환대 소통은 다른 상호의존성 실천적 소통의 도입 부분으로 사용해도 좋을 것 같다.
참여자1 오늘의 환대 정말 감사했습니다. 저희가 목사님을 모시는 자리인 줄 알았는데, 뜻밖에도 주인공 자리에 우리를 앉혀주신 거였더라구요. 그것도 한 명 한 명 각자를 위해 사려 깊게 준비하신 꽃은 진심으로 저를 감동시켰습니다. 눈물이 핑~ 정말로요. 사랑받는 것보다 사랑하는 것이 더 복 된 줄 알지만, 그래도 오늘은 사랑 받아서 참 기뻤습니다. 감사합니다. 사랑합니다.
참여자2 늘 꽃을 주는 사람으로 예상치 못한 꽃 선물을 받으니 웃음과 눈물이 나왔습니다. 주님의 환대를 상상해 본 시간이 되었습니다.
참여자3 꽃다발 선물은 많이 해봤지만, 받기는 오랜만이라 너무 좋습니다. 감사합니다.

〈표 12〉 개별성 소통

6주 : ‘개별성’ - 당신의 특별함이 빛이 나는 순간 성경구절 ㅣ 시편 139:13-15 “주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다 내가 주께 감사하옴은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받은 때에 나의 형체가 주의 앞에 숨겨지지 못하였나이다” 목표 개인을 구성하고 있는 정체성과 가치관과 목소리가 다르다는 것을 인정하는 소통입니다. 나와 다른 것이 틀리고, 고쳐야 할 것이 아닌, 하나님이 특별하게 창조한 존중 받을 것입니다.

1. 성경이 말하는 개별성

이 구절은 각 개인이 하나님에 의해 창조되어 특별하게 계획된다는 사실을 강조하고 있습니다. 하나님은 개인에게 독특한 가치와 존엄성을 부여했습니다. 이렇게 개별성은 하나님의 기적적인 창조의 결과물입니다. 그렇기에 개별성에 대한 성경의 말씀은 상호존중과 사랑을 바탕으로 한 인간관계를 형성하는데 중요한 원칙을 제시합니다.

2. 개별성을 인정하기 위해서는

a. 존중과 이해: 각 개인은 독특한 경험과 배경을 갖고 있다는 것을 인정해야 합니다.

b. 평등한 대우: 인종, 성별, 출신, 연령에 상관없이 모든 사람은 동등합니다.

c. 자아정체성: 각 개인은 자신만의 정체성과 가치관과 목소리를 가지고 있습니다.

3. 당신의 빛을 볼 수 있는 소통

a. 모든 사람은 개별성을 갖고 있다는 것을 인정합니다.

b. 각자의 개별성을 알아보기 위해서 가치단어 카드를 준비합니다.

c. 자신이 가장 가치 있다고 생각하는 것 5개를 선택합니다.

d. 5개의 카드 중 2개를 제외합니다.

e. 나머지 3개의 카드 중 가장 중요하다고 생각하는 것 1개를 선택합니다.

f. 자신이 선택한 가치단어 카드를 서로에서 설명합니다.

g. 다음은 소통에 사용된 가치단어 카드의 단어들입니다: 가족 결의 겸손 경제력 공정 공헌 관용 근면 기쁨 기지 끈기 나눔 노력 단정 도움주기 배려 봉사 변화이끎 사랑 사려깊음 성실함 성장 성취 소신 순종 신뢰 신앙 아름다움 안락함 안전 야심 열린마음 열정 예의 용기 용서 우정 유능 유연성 이상품기 이해 인내 인정 자신감 자율 자존감 잠재력 개발 재미 전문성 절도 정든 정의로움 정직 조화 존중 주인의식 중용 즐거움 지성 지혜 진실성 창의성 책임감 청결 초연 충직 친절 탁월함 평등 평온함 평화 학습 헌신 화합

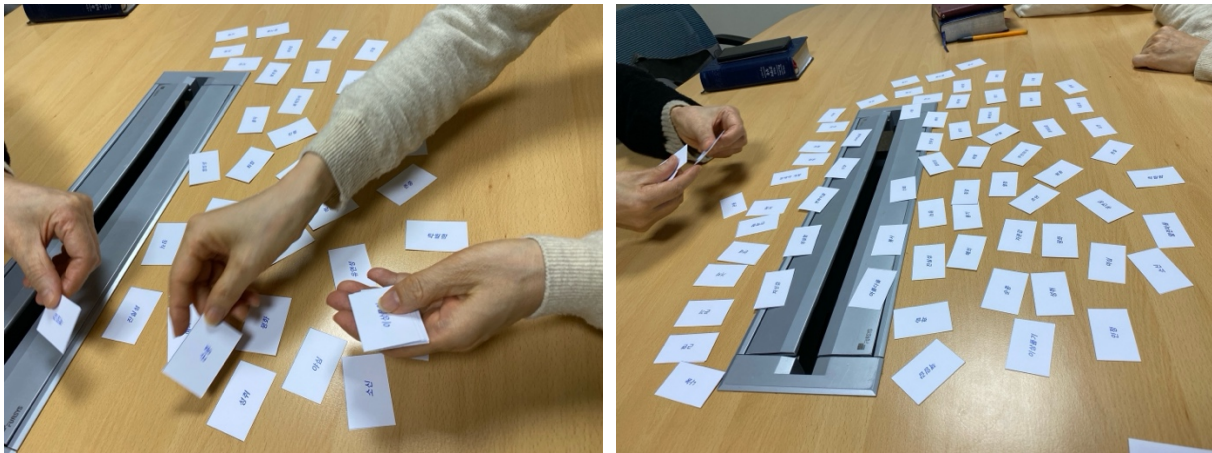
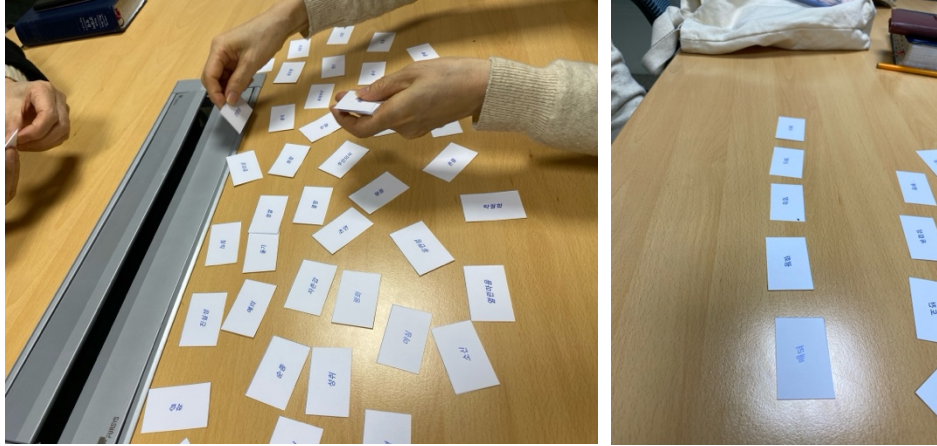
4. 질문

a. 나와 다른 것에 대해 어떤 반응을 하였나요?

b. 나의 취약성에 돌봄을 받을 수 있는 가치단어를 가진 이는 누구인가요?

c. 나의 가치단어가 돌볼 수 있는 취약성을 가진 이는 누구인가요?

5. 기도

소통에 참여한 이가 기도하고 모임을 마칩니다.

〈사진 4〉“개별성 소통” 활동 – 가치 표현 카드

개별성 소통에 대한 피드백
개별성 소통을 통해 나와 상대의 다른 것이 틀린 것이 아닌 것을 인식하고 인정하는 과정을 가졌다. 참석자는 3명이었고, 나는 가치 카드를 설명하고, 선택하는 과정에서 ‘왜 이 가치 카드를 선택’했는지 물었다. 이에 참석자들은 자신의 가치 카드를 설명하는데, 의미가 모호한 언어들이 사용되었다. 참여자들이 자신의 경험보다는 추구하는 가치를 설명하다 보니 언어의 명확성이 떨어진 것으로 생각된다. 하지만 이런 소통을 통해서 서로의 다른 점을 인식하고, 인정하는 과정을 가져보는 것에 대해 긍정적인 반응을 보였다. 그리고 상대의 가치 카드에 대해 ‘맞아. 당신은 그런 사람이었어.’하며 명료한 인식을 하는 것을 볼 수 있었다.

참여자1 내가 무엇을 추구하는지 알 수 있었어요. 그리고 다른 사람이 어떤 생각을 하는지 알 수 있어서 좋았어요. 제가 추구하는 것을 통해서 아직까지 내가 이렇게 살아왔고, 25년 간 속장을 이런 마음으로 했다는 것을 확인했어요.
참여자2 나와 다른 것이 틀린 것이 아니라, 오히려 더 좋은 것 같아요. 그래서 다른 것들이 모여 서로 도와줄 수 있는 것 같아요. 좀 더 많은 사람이 함께 해서 서로를 알아가면 좋을 것 같아요.

Chapter VI

결론
(Conclusion)

나는 이 연구 프로젝트를 준비하는 기간 중에 의미 있는 경험을 하였다. 지인으로부터 선글라스를 선물 받았다. 선글라스를 착용하니 보이는 색깔이 밝은 갈색이었다. 밝은 갈색의 선글라스를 착용하고 일상생활을 하면 눈이 편하고, 시야가 밝게 보인다는 설명을 들었다. 자외선이 강한 날씨에 가족과 함께 외출할 기회가 있었다. 자외선으로부터 눈을 보호하기 위해 가족 모두 선글라스를 착용하였다. 나는 검정색의 선글라스를 착용하였고, 아이에게는 선물 받은 갈색의 선글라스를 착용하게 하였다. 그러던 중 아이가 나의 검정색 선글라스를 착용해보고 싶다고 하였다. 검정색 선글라스를 착용해본 아이는 세상이 다르게 보인다는 말을 하였다. 갈색 선글라스는 세상이 밝게 보이지만, 검정색 선글라스는 세상이 시원하게 보인다는 것이다. 어떤 색깔의 렌즈로 바라보는 것에 따라 세상이 다르게 보이는 것이다. 렌즈가 중요한 것이다.

지난 3년간 클레어몬트 신학대학원(Claremont School of Theology)의 실천신학 목회학 박사(D.Min)과정은 그동안 내 안에 있는 갈등에서 보지 못했던 부분, 발견하지 못했던 부분, 숨겨져 있던 부분을 새로운 관점으로 보고, 발견하고, 찾을 수 있게 이끌어준 소중한 공부의 시간이었다. 그동안 나는 내가 경험했던 소그룹과 C교회의 소그룹 훌륭하고, 그러므로 소그룹에 참여하는 것은 성도에게 당연히 유익할 것이라는 지극히 당연하다는 목회자의 관점에서 바라보았다. 소그룹에 참여하지 않는 수평이동 성도들, 또 참여하였다가 이내 이탈하는 수평이동 성도들에 대해서는 성도 자신의 소그룹에 대한 부적응과 수평이동 전 교회와 소그룹에서 어떤

문제나 상처를 받았을 것이란 시각으로 바라보았다. 갈등의 원인을 성도 개인의 성향이나, 상황에서 찾으려 했다. 그들을 이해하기보다는 그들 개인의 혹은 집단의 문제로 치부하였다.

하지만 상호의존과 포스트콜로니얼리즘(postcolonialism)이란 렌즈를 착용하니 새롭게 보이는 것들이 있었다. 우선 연구자인 나 자신의 관점의 변화를 말할 수 있다. 나는 소그룹을 담당하는 목회자라면 소그룹을 관리하고, 조절하며, 촉진하고, 통제하는 역할을 감당하는 정체성과 이미지를 갖고 있었다. 그런데 클레어몬트 신학대학원의 공부는 소그룹의 관리자, 조절자, 촉진자, 통제자의 역할을 하는 사람이란 인식에서 '나는 무엇을 지향하는 사람인가?', '내 안에 형성된 신학은 무엇인가?', '이렇게 목회를 하는 내 안에 형성되어 있는 관점은 무엇인가?', '무엇이 소그룹에 대해 이렇게 생각하고 판단하게 하는가?'라는 질문으로 변하였다. 소그룹에 대해 많은 고민과 배움을 가졌지만, 무엇보다 중요한 것은 '나는 왜 이렇게 보고, 생각하고, 말하고, 쓰고, 행동하는 사람인가?'하는 나 자신에 대해 스스로 질문할 수 있는 힘이 생겼다는 것이다. 무엇을 배운다는 것은 결국 나의 삶의 변화와 연결이 된다. 나 자신의 삶의 변화를 경험하지 않는 배움은 인지와 인식의 확장에 지나지 않는다. 공부의 목적은 삶, 생각, 행동, 태도, 언어, 접근의 통합적인 변화와 변혁이다. 이 프로젝트를 시작하면서 소그룹 갈등의 치유와 회복과 변화와 변혁을 추구했지만, 프로젝트를 마무리하는 이 부분에 있어서 가장 많은 변화와 변혁을 경험하는 것은 바로 나 자신이었다.

그리고 관점을 바꾸니 다시 보이는 것들이 있었다. 질적연구를 통해 연구참여자의 심층 면담을 통해 듣게 된 응답들을 들은 나의 생각을 한 단어로 표현하자면 '탈낭만화'였다.[93] 지난

[93] 강남순, *데리다와의 데이트* (경기: 행성비, 2022), 229. 낭만화는 밝고 즐거운 면만을 생각하려는 것이다. 대상을 알아가는 과정에서 어둡고, 힘들고, 불편한 것을 외면한다. 탈낭만화는 대상을

10여년 간 소그룹에 대해 관심을 갖고, 공부하며, 목회를 준비하였고, 그 안에는 소그룹에 대한 애정과 낭만이 있었다. 하지만 그동안 내가 갖고 있던 소그룹의 이론적 역할과 기능과 기대에 대비해 소그룹의 실제적 접경지대는 너무나 큰 괴리가 있었다. 무력화, 주변화, 문화제국주의, 폭력 등의 포스트콜로니얼리즘의 억압의 경험과 응답을 들을 수 있었고, 이로 인해 소그룹 거부와 이탈 그리고 다른 교회로의 수평이동의 현상을 확인할 수 있었다.

소그룹은 상호의존성의 관계이고 과정이다. 모든 사람은 취약성이 있고, 동시에 힘도 가지고 있다. 이 취약성과 힘이 차이가 있고, 다르기에 상호의존으로 함께 할 수 있다. 다르기 때문에 필요한 서로의 삶이고, 차이가 있기에 함께 해야 한다. 하지만 차이와 다름이 힘의 우열로 상대를 억압함으로 바꾸려 하거나, 내가 원하는 것을 성취하기 위해 차이와 다름을 사용하는 것이 아니라, 누군가의 약함과 어려움이 상호 연대와 의존으로 회복과 치유, 변화를 함께 경험해 가는 상호의존성이 소그룹에서 필요하다. 단순히 교회의 조직을 유지하기 위한 소그룹이 아니라, 성도를 관리하기 위한 소그룹이 아니라, 그 안에서 개인의 존엄성이 존중되고, 서로의 관계가 상생하며, 공동체가 건강한 생명으로 나아갈 수 있어야 한다. 그런 의미에서 소그룹은 사람의 모임이지만 그 본질 가운데는 상호존중과 상생의 하나님의 성품을 경험하는 공간이 되어야 한다.

사람은 홀로 살아갈 수 없다. 사람은 시작부터 마지막까지 다른 이들을 의존하지 않고는 살아갈 수 없는 존재이다. 그것을 알기에 끊임없이 공감 받기를 원하고, 신뢰의 관계 안에 들어가길 바라며, 상호 존중의 관계를 추구한다. 이런 상호의존의 관계가 이론과 이상으로

알아가는 과정에서 그 복잡성이나 어두운 면을 외면하지 않고, 현실세계에서 벌어지는 일을 직시하는 것이다.

취급되는 것이 아니라, 소그룹 안에서 작은 실천과 노력 그리고 수고를 기꺼이 서로 짊어져야 한다. 그럼으로써 소그룹은 사무적인 조직을 넘어선 공감과 신뢰와 상호존중의 하나님 나라를 경험하고, 추구해 가는 공간이 될 것이다.

소그룹에서 갈등이 완전히 없어지지는 않을 것이다. 소그룹은 개별성과 정황이 다른 개인과 개인이 만나는 공간이기에 어떤 형태로든지 갈등은 그 모습을 달리하며 나타날 것이다. 하지만 소그룹에서 서로를 공감하고, 신뢰하며, 존중하고, 돌볼 때 그 갈등이 고착화되지 않고 성숙과 변화와 회복을 경험하게 될 것이다.

얼마 전 읽은 글이 기억에 남아 있다. 자유에 대한 내용이었다. 자유의 뜻은 기준과 맥락과 주체에 의해 달라질 수 있다. 그렇기 때문에 자유는 의미를 새길 수 있는 존재의 수만큼 넓다는 것이다. 지금 지구에 있는 사람의 수만큼의 자유의 뜻이 있는 것이다. 이런 자유의 다원성을 사실로 인정였다. 하지만 자유의 정의를 위해 학문과 정치의 담론에서 형성되어 온 개념을 두 가지를 설명하였다. 자유의 첫 번째 담론은 '타인, 집단, 사회, 국가로부터 간섭 받지 않는 자유'이다. 두 번째 담론은 '집단, 사회, 국가를 구성하고 운영하는 데에 참여하는 자유'이다. 문제는 1970년대 신자유주의가 내세우는 자유에는 첫 번째 자유의 담론만 있고, 두 번째 자유의 담론은 없는 것이다.[94] 예를 들어, 코로나19 팬데믹 때 많은 사람들이 자유를 명분삼아 마스크 착용을 거부하고, 집회 금지에 저항하는 것이 이런 모습이다. 두 번째 것은 없고, 단지 첫 번째 것만 있다. 이것은 자유에 대한 왜곡이고 악용이 될 수 있다. 그러므로 진정한 자유를 이루기 위해서는 간섭 받지 않을 인권으로서의 자유와 참여하는 주권으로서의

---

[94] 박구용, *자유의 폭력* (서울: 도서출판길, 2023), 6-7.

자유가 함께 이루어져야 한다.

소그룹의 본질적인 모습을 이루기 위해서는 소그룹의 리더(leader)와 기존의 구성원 뿐만 아니라, 새롭게 소그룹에 참여하는 수평이동 성도 또한 공동체를 이루려는 노력이 필요하다. 이런 맥락에서 나는 이번 프로젝트에서 수평이동 성도의 목소리를 경청하였다면, 다음에는 소그룹을 이끌고 있는 리더의 관점에서 그들의 목소리를 들어보고 싶다. 소그룹은 수평이동 성도가 기대하는 소그룹 경험과 교회의 역할, 그리고 소그룹 리더들이 바라는 소그룹 경험과 교회의 역할이 함께 만나는 접경지대가 되어야 한다.

신약성경에 등장하는 초대교회는 가정교회이다. 즉, 가정에서 모이는 소그룹의 모습이었다. 신약성경 로마서 16:3, 5, 14-15를 보면 바울이 언급한 모임은 모두 가정에서 소그룹으로 이루어지는 교회인 것을 알 수 있다. 가정에 모여 밥을 먹고, 하나님을 경배하며, 삶을 나누었다. 모인 사람들이 함께 식사를 하고, 기도하고, 신앙을 나누고, 그 안에서 교육이 이루졌으며, 서로의 필요를 분배하고 채우는 것을 볼 수 있다(행 2:45). 신약성경의 보편적인 교회의 모습은 가정교회였고, 소그룹으로 모였으며, 그 구성원은 오늘날의 목사와 같은 특수계급의 사람이 아닌, 평범한 그리스도인이라는 것은 중요한 사실을 말한다. 이렇게 2세기 중반까지 교회는 그리스도인들이 가정에서 소그룹으로 모이던 공동체였다.[95]

서기 313 년 로마의 콘스탄티누스 1 에 의해 기독교가 공인되면서 제국적인 중앙집권 제도가 교회에 도입되었고, 바실리카(basilica)라는 직사각형의 교회당 건물이 세워졌다.[96] 그 결과 가정에서 모이는 소그룹의 교회는 소멸되고 말았다. 그리고 가정교회에서 통합되었던

---

[95] 최영기, *가장 오래된 새 교회* (서울: 두란노, 2015), 16-22.
[96] 홍인규, "바울과 가정 교회." 243-44.

예배와 삶이 분리되는 현상이 나타났다. 그에 따라 많은 교인들이 그리스도인에서 형식적인 종교인으로 변질되었다. 교인은 주교에게 나아오는 것과 그의 음성을 듣는 것과 성례식에 참여하는 것만이 존재하게 되었다. 그 결과 교회는 가족 공동체의 특성을 상실하고 개인주의가 교회 안에 뿌리내리게 되었다.[97]

오늘날 교회는 끊임없이 대형화를 추구하고, 성도는 공동체보다는 개인의 결단과 고백을 중심으로 생각하는 개인주의적 신앙의 모습을 보이고 있다. 교회는 대형화되는 반면 성도 개인의 삶은 파편화되어 공동체에서 멀어지는 경향이 가속화 되고 있다. 개인화된 신앙은 타인에게 나를 알릴 필요 없이, 익명성에 기대어 교회에 가서 예배하고 것으로 신앙생활을 이어간다. 이런 개인화된 신앙은 비단 한국교회의 문제일 뿐만 아니라, 전 세계적으로 일어나고 있는 현상이다.

이런 현상 가운데 소그룹은 초대교회의 함께 식사를 하고, 예배하며, 삶을 나누고, 서로의 필요를 채웠던 놀라운 경험을 구현해 낼 수 있는 동기가 될 수 있다. 연구참여자들이 소그룹을 통해 경험하기를 기대하는 것은 새로운 소그룹 모델을 만드는 것이 아니라, 초대교회의 원형으로 돌아가는 것이다. 우리가 기대하는 소그룹은 교회의 본질을 다시 회복하는 것이었다.

상호의존에 대해 공부를 하는 중 나에게 나타난 현상 한 가지가 있다. 모든 관계가 상호의존으로 보이기 시작한 것이다. 남편인 나와 아내의 상호의존, 목회자인 나와 성도의 상호의존, 나와 다른 목회자와 상호의존, 프로젝트를 작성하는 중 지도교수와 연구자, 프로젝트

---

[97] 홍인규, “바울과 가정 교회.” 245-46.

학기에 있는 다른 연구자들의 관계가 그렇다. 함께 살아가며 서로를 이해하고, 서로 돌보며, 서로 지지하고, 서로 격려하며, 서로의 필요를 채워주는 이 모든 것이 상호의존의 관계이다. 그렇기 때문에 나와 함께 있는 존재들이 더욱 소중해 지는 것이다. 더 나아가 나와 자연 또한 상호의존의 관계이다. 나는 생태가 없이 살아갈 수 없는 존재이다. 그렇기에 모든 사람뿐만 아니라, 모든 자연의 생명은 동등하고 소중한 것이다. 어떤 생명도 침묵해서는 안 되고, 어떤 생명도 나와 다르기 때문에 차별당하고 소외 당해서는 안 될 것이다. 그래서 이 연구 프로젝트는 모든 것이 하나님 앞에 평등하다는 기독교 신앙의 가장 기본적인 본질로 돌아가는 것임을 성찰하는 나에게 매우 중요한 과정이었다. 독자들도 이 연구 프로젝트를 읽으면서 그런 경험이 있기를 희망한다.

부록: 연구참여 동의서
(Appendix: Informed Consent Form)

1) 연구자 소개와 연구의 목적

귀하는 황신 목사의 "한국교회의 '소그룹 모임' 연구: 탈식민적 관점과 상호의존적 관점에서의 질적 연구"라는 제목하의 연구논문에 참여합니다. 이 연구는 Claremont School of Theology, 1325 N. College Ave; Claremont, CA 91711의 김남중 교수, 김혜란 교수의 지도아래 황신 목사에 의해 수행됩니다. 논문과 관련하여 교수님과 연락하기를 원하신다면 김남중 박사 (njkim@cst.edu), 김혜란 박사(hyeran.kimcragg@usask.ca)로 연락하시기 바랍니다.

이 논문의 목적은 수평이동 성도의 소그룹 경험을 상호의존성과 포스트콜로니얼적 관점으로 살펴보고, 이해하며, 실천적 소그룹 모델을 대안으로 모색하는 데까지 나아가고자 합니다. 소그룹 경험이 수직적이고, 일방적이며, 사무적 정보의 전달이 아닌, 서로의 취약성을 인정하는 것을 통해 서로가 서로를 보완할 수 있는 필요한 존재라는 사실을 인식하고, 실천하는 소그룹에 대해 연구해보고자 합니다.

귀하의 연구 참여는 대안적 소그룹의 모색에 있어 큰 도움이 될 것입니다. 이 연구에 대하여 아래에 있는 연구자의 연락처로 자유롭게 연락할 수 있습니다.

서울특별시 종로구 사직로 8길 48, 종교교회 5층 사무실, ***-****-****, shin.hwang@cst.edu

연구에 참여하기를 동의하신다면, 약 1시간 가량 일대일 심층면담에 참여 하시게 됩니다. 면담의 장소는 연구참여자가 원하는 곳에서 대면으로 진행될 것이지만, 원치 않으신다면 전화 또는 영상통화, 이메일로 할 수도 있습니다. 면담이 진행되는 동안 면담의 내용은 녹음되고 필사될 것입니다. 필사된 내용과 분석한 내용은 연구의 타당성과 신뢰성 차원에서 연구참여자가 직접 확인할 수 있습니다. 녹음된 모든 내용과 필사본은 본 프로젝트 연구에만 사용될 것입니다.

2) 위험 /유익 /정보의 비밀 유지

귀하의 연구 참여에 대한 위험은 없습니다. 다만, 1시간 내외의 일대일 면담 중 불안감, 피로 등 불편을 느낄 수도 있습니다. 시간이나 장소로 인해 불안감을 느낄 수도 있으며, 질문의 내용으로 인해 불편한 감정이 생길 수도 있습니다. 그러할 때는 언제든지 말씀하셔서 면담을 잠시 중지하거나, 질문에 대한 답변을 거절할 수 있습니다. 귀하는 연구 참여에 비용을 지불하지 않습니다. 당신의 이름, 이메일 등 개인 정보는 연구자료가 수집되는 기간 동안 보관됩니다. 귀하의 연구 참여에 대한 사진, 비디오, 녹음 등이 사용된다면 귀하의 신분은 보호되거나 가명을 사용하게 됩니다. 개인 식별이 가능한 정보들은 공개되지 않습니다. 귀하의 개인정보는 오직 연구목적을 위해서만 사용됩니다. 연구 결과가 출판되거나 학술대회에서 토론되는 경우에는

귀하의 신분을 드러내는 그 어떤 정보도 포함되지 않습니다. 녹음 파일과 필사본은 연구자의 개인 컴퓨터에만 저장될 것이며, 암호화를 통해, 누구도 접근할 수 없도록 할 것입니다. 본 연구가 끝나면 귀하와 관련된 모든 자료는 파기될 것입니다.

3) 연구 참여 혹은 참여 철회

귀하의 연구 참여는 자발적입니다. 귀하는 어떤 질문에도 답변을 거절할 수 있으며, 또 어느 때든지 연구 참여를 철회할 수 있는 권리가 있습니다. 귀하가 연구 참여를 철회할 때, 클레어몬트 신학대학원은 귀하의 결정을 존중합니다. 만약 연구참여를 원하시지 않는다면 단순하게 참여를 철회하시기 바랍니다.

4) 연락처

만약 귀하가 연구와 관련된 질문이나 당신의 이메일을 업데이트 할 필요가 있다면 연구자 황신 목사의 전화번호 ***-****-**** 혹은 shin.hwang@cst.edu로 연락바랍니다. 이 연구는 클레어몬트 신학대학원 기관 윤리심사위원회(Institutional Review Board)의 검토를 받아 왔으며 이 연구의 연구 번호는 (연구번호, IRB 회장이 연구 번호를 연구자에게 부여할 것입니다)입니다.

5) 연구참여자로서 귀하의 권리에 대한 질문

만약 당신의 권리에 대한 질문이 있거나 이 연구에 대하여 불만족스러운 점이 있다면, 기관윤리심사위원회 회장 김두영 박사의 연락처인 ***-****-**** 혹은 viastar@hanmail.net로 연락할 수 있습니다. 원할 경우 익명으로 연락할 수 있습니다.
감사합니다.

6) 연구참여자의 서명

나는 위의 설명된 정보를 읽었습니다. 질문을 할 수 있는 기회가 있었고 나의 모든 질문에 대한 만족스러운 답변을 얻었습니다. 이 양식에 대한 사본을 받았습니다.

연구참여자의 이름:________________________________

연구참여자의 서명:________________________________ 날짜:________________

주소:____

전화:______________________________ 이메일:___________________________

연구자 서명:____________________________________ 날짜:__________________

귀하의 기록을 위하여 이 문서의 사본이 귀하에게 제공됩니다.

참고문헌

(Bibliography)

1차 자료

[한서]

강남순. *21세기 페미니스트 신학*. 경기: 도서출판 동녘, 2018.

______. *데리다와의 데이트*. 경기: 행성비, 2022.

______. *질문빈곤사회*. 경기: 행성비, 2021.

______. *페미니즘 앞에 선 그대에게*. 경기: 한길사, 2020.

교회성장연구소. *한국교회 교인들이 말하는 교회 선택의 조건: 한국교회 교인 수평이동에 대한 연구*. 서울: 교회성장연구소, 2004.

권진숙. *관계문화이론.* 서울: 신앙과 지성사, 2013.

기독교대한감리회. *교리와 장정*. 서울: 도서출판 KMC, 2019.

김난도. *트렌드코리아 2022*. 서울: 미래의창, 2021.

김종재. *지식사회의 인간관계*. 서울: 전영사, 2009.

김혜란. *상호의존성*. 서울: 동연, 2020.

목회데이터연구소. *한국교회트렌드 2023*. 서울: 규장, 2022.

______________. *한국교회트렌드 2024*. 서울: 규장, 2023.

박구용. *자유의 폭력*. 서울: 도서출판길, 2023.

박종성. *탈식민주의에 대한 성찰*. 경기: 살림출판사, 2006.

유기웅, 정종원, 김영석, and 김한별. *질적 연구방법의 이해*. 서울: 박영스토리, 2022.

이종은. *평등, 자유, 권리*. 서울: 책세상, 2011.

정재영. *소그룹의 사회학*. 서울: 한동출판사, 2010.

정혜신. *당신이 옳다*. 서울: 해냄, 2018.

최영기. *가장 오래된 새 교회*. 서울: 두란노, 2015.

한국기독교목회자협의회. *한국 기독교 분석 리포트: 2023 한국인의 종교생활과 의식조사*. 서울: 대한기독교서회, 2023.

[번역서]

Dreeke, Robin., and Cameron Stauth. *The Code of Trust 신뢰수업*. Translated by 김고명. 서울: 저스트북, 2019.

Dube, Musa W. *Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible 제국, 성서, 탈식민 여성주의.* Translated by 이해청. 서울: 예린, 2023.

Icenogle, Gareth Weldon. *Biblical Foundations for Small Group Ministry 소그룹사역을 위한 성경적 기초.* Translated by 김선일. 서울: SFC 출판부, 2007.

Russell, Letty M. *Just Hospitality 공정한 환대: 서로 다른 사람들이 사는 세계에서 낯선 이들을 받아들이시는 하나님의 환영.* Translated by 여금현. 서울: 대한기독교서회, 2012.

Said, Edward W. *Orientalism 오리엔탈리즘.* Translated by 박홍규. 서울: 교보문고, 1991.

The Care Collective. *The Care Manifesto 돌봄 선언: 상호의존의 정치학.* Translated by 정소영. 서울: 니케북스, 2021.

Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference 차이의 정치와 정의.* Translated by 김도균 and 조국. 서울: 모티브북, 2017.

[저널 및 논문]

김명랑 and 박인우. "웹 기반 협동학습에서 상호의존성이 학업성취도에 미치는 영향." *교육과학* 40, no. 1 (April 2009): 89-116.

윤철환. "휴머니즘에 대하여." *수필시대.* no. 1 (January 2006): 182-84.

최동규. "특집 1: 소그룹 목회에 대한 신학적 이해." *활천* 821, no. 4 (April 2022): 24-7.

최현종. "한국 개신교의 새신자 구성과 수평이동에 관한 연구." *한국기독교신학논총* 91 (January 2014): 209-34.

홍인규. "바울과 가정 교회." *한국복음주의신약학회 신약연구,* no 2. (December 2003): 227-61.

[웹사이트]

박용필. “인구는 3 년 연속 줄었는데 가구 수는 늘었다... 1 인 가구 1000 만 시대 눈앞.” *경향신문*, August 22, 2023. https://www.khan.co.kr/national/national-general/article/202308221322001.

서윤경, 최기영, and 유경진. “공동체성 강한 교회에선 네 가지 감정 가질 수 있다.” *국민일보*, February 8, 2023. https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924286033&code=23111111&cp=nv.

머니S. “미혼남녀가 생각하는 ‘이상적 결혼적령기’ ‘평균 33.54세’.” *가연.* Last modified March 4, 2022. https://www.gayeon.com/gayeon/news_view.asp?SearchType=Title&SearchTEXT=%C0%FB%B7%

안경애. “개 vs 고양이 … 수명까지 줄이는 `외로움` 누가 더 달래줄까?. ” *디지털타임즈*, May 5, 2013. https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023050502109931650001&ref=naver.

2차 자료

[한서]

김동환. *목사 웨슬리에게 속회를 묻다.* 서울: KMC, 2020.

김영천. *질적연구방법론 Ⅰ.* 파주: 아카데미프레스, 2014.

______. *질적연구방법론 Ⅱ.* 파주: 아카데미프레스, 2013.

비블로스성경인문학연구소. *혐오를 부르는 이름 차별.* 경기: 한국학술정보, 2020.

[번역서]

Bartens, Werner. *Empathie: Die Macht des Mitgefuhls 공감의 과학.* Translated by 장혜경. 서울: 니케북스, 2017.

Noreena, Hertz. *The Lonely Century 고립의 시대.* Translated by 홍정인. 경기: 웅진지식하우스, 2021.

Watson, David Lowes. *The Early Methodist Class Meeting 이것이 속회다.* Translated by 한경수. 인천: 주안교회출판부, 1993.

[저널 및 논문]

김영일. "젊은 기독교인의 대형 교회 이동." ThM thesis, 연세대학교 대학원, 2001.

문인혜. "교회 소그룹 목회의 새로운 패러다임: 상호 관계성과 존중의 가치를 추구하는 관계지향적 소그룹 만들기." DMin project, Claremont School of Theology, 2016.

박동식. "한국 감리교회 속회의 활성화 방안 연구: 선교지향적 속회를 중심으로." DMin project, Claremont School of Theology, 2015.

송봉모 and 신부. "예루살렘 초대교회의 재산 공유적 삶에 대한 논의들." *신학과철학* 6 (March 2004): 1-11.

최호진. "한국교회 수평이동현상에 대한 교회론적 접근." ThM thesis, 장로회신학대학교 신학대학원, 2005.